

କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପରିକ୍ରମା



With best compliments from :-



Mr. B. KEJRIWAL

**E-1 MAHARANI BAGH
NEW DELHI 110065**

**GRAM :
Destiny**

**PHONES
631752
634467**

ବିଦ୍ରୋହ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଵପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ହୁଅନ୍ତୁ,
 ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ଵରାଜକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ମନେ
 ରଖିବେ ଯେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାନସ ପୁତ୍ର,
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରେ । ଧନ, ପଦ; ସମ୍ମାନରୁ
 ଏକ ବିକୃତ ସୁଖ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନା ନିଶ୍ଚୟ ।
 ଆନନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର,
 ଭାବର, ଚିନ୍ତାର, ଅନୁଭୂତିର ଆଦର୍ଶ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି
 ଆନନ୍ଦର ବାହକ । ଯାହା ସୁନ୍ଦର ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍
 ସ୍ଥାୟୀ ।

ମାୟାଧର ମାନସିଂହ

କାହ୍ନୁଚରଣ ପଞ୍ଚବିମା : ପ୍ରକାଶକ, ଏକାମ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ୧୯୭୧, ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣା,
 ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରକାଶ କାଳ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ୧୯୮୩ : ମୁଦ୍ରଣ, ଶକ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଓ
 ଡିଜିଟାଲ୍, ରାମେଶ୍ୱର ପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନିଉ ଆର୍ଟ ପ୍ରେସ୍, ବାଲୁଙ୍ଗନଗର,
 ଭୁବନେଶ୍ୱର : ମୁଲ୍ୟ, ପଇସା ଟଙ୍କା ମାତ୍ର

ସ୍ବାଗତକା

ଏଇ ସାରସ୍ବତ ସନ୍ଧ୍ୟା

ଏଇ ସାରସ୍ବତ ସନ୍ଧ୍ୟା...ଏଇ ସାରସ୍ବତ ସନ୍ଧ୍ୟା

ବନ୍ଦେ ଜନନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍କଳ-

ଭରଣା ଚରବନ୍ଧ୍ୟା ॥ ୦ ॥

ବୃଧ-କଳହଂସ-କେଶସର-ସନ୍ତରଣପଟୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ.... ବୃଦ୍ଧ ହୋ

ଶୁଭ ଦରଶନ ଆଗେ ସମାଗତ ଅଗଣିତ ଶୁଣମୁଗ୍ଧ....ମୁଗ୍ଧ ହୋ

କାଶ୍ୟପ ଗରବ

ମାନ ଗଉରବ-

ବରଧନେ ତବ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏ କାନ୍ତି ମରାଣ ଲୁବ୍ଧ...ଲୁବ୍ଧ ହୋ ।

ଅଭିନନ୍ଦିତ ଅଭିବନ୍ଦିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥ ହେ

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କ ସ୍ମରତଗୀତି ହେ

କୋଟି ଜଣୁରୁ ଉଠେ

କଳକଲୋଳିନୀ କୁଟେ

ମାଗେ ଶୁଭଶିଖ ଉଦ୍ଧର ସୁରୁଷ

କୃତ-ଅସ୍ତଳି ସୁଟେ ।

ଗରବେ-ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ

ବଧାଇ ଜଣାଏ କାନ୍ତି

ଭାବୁତ ତବ ସୃଷ୍ଟିବରବ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମେ

ବର୍ଷାୟୁ ହୁଅ କଥାର ଶିଳ୍ପୀ

କାହ୍ନୁଚରଣ ଭୂମେ...

କାହ୍ନୁଚରଣ ଭୂମେ...

କାହ୍ନୁଚରଣ ଭୂମେ...

ଭୂମେ....

ଭୂମେ...

ଭୂ... ମେ ।



ନରହରି ଉପାଧ୍ୟାୟ

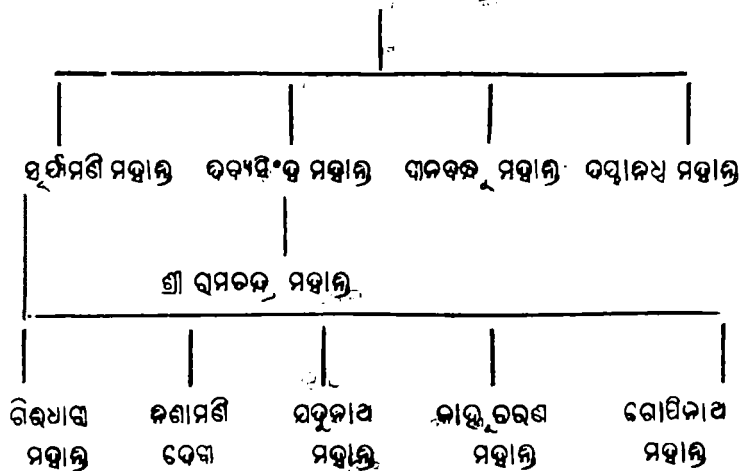


କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ବଂଶଲତା

ଜନ୍ମସ୍ଥାନ—ନାଗବାଲ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା

ସାବଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠ

ଜଣକ କଶୋର ମହାନ୍ତି



କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକାବଳୀ

ସ୍ମୃତିକାବଳୀ ନାମ	ରଚନା କାଳ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ
ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନ	୧୯୨୩-୨୪	ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଲ
ତଥାସ୍ତୁ	୧୯୨୪-୨୭	୧୯୨୩
ବାଲିରାଜା	୧୯୨୭-୨୯	୧୯୩୧-୩୨
ଅରୁଣା	୧୯୨୮-୨୯	ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଲ
ପଳାତକ	୧୯୨୯-୩୦	୧୯୩୦
ନିଷ୍ଠୁରି	୧୯୩୦-୩୧	୧୯୩୨
ମାନସୀ (କାବ୍ୟ)	୧୯୩୧	୧୯୩୨
ସ୍ବପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ	୧୯୩୨	୧୯୩୩
ଦୁନିଆର ଦାଉ	୧୯୩୨-୩୩	୧୯୩୪
ହା-ଅନ୍ନ	୧୯୩୩-୩୪	୧୯୩୫
ଓଲଟପାଲଟ	୧୯୩୪	୧୯୩୭
ପରଜୟା	୧୯୩୫	୧୯୩୮
ପରିଚୟ	୧୯୩୭	ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଲ
ଉଦୟା	୧୯୩୮	୧୯୩୯
ଅଦେଶୀ ହାତ	୧୯୩୯-୪୦	୧୯୪୩
ପ୍ରଶନ୍ନା	୧୯୪୧	୧୯୪୩
ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା	୧୯୪୨	୧୯୪୪
ରୁଣିବାଇଦ	୧୯୪୨-୪୩	୧୯୪୪
ଏପାର ସେପାର	୧୯୪୪	୧୯୪୬
ଶାନ୍ତି	୧୯୪୫	୧୯୪୬
ବନ ଗହନର ତଳେ	୧୯୪୫	୧୯୪୬
ଅନ୍ତରାସ୍ତ	୧୯୪୬	୧୯୪୭
ଅଭିନେତ୍ରୀ	୧୯୪୬	୧୯୪୭
ଭୁଲି ହୁଏନା	୧୯୪୭	୧୯୪୮
ଝିଅ	୧୯୪୮-୪୯	୧୯୫୦
ମିଳନର ଛନ୍ଦ	୧୯୪୯	୧୯୫୧
ଶବ୍ଦ	୧୯୫୦-୫୧	୧୯୫୨

ପୁସ୍ତକର ନାମ	ରଚନା କାଳ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ
ପଦ୍ୟ	୧୯୫୨-୫୩	୧୯୫୪
କା (୧୯୫୯ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ)	୧୯୫୩-୫୪	୧୯୫୭
ବଳବାହୁ	୧୯୫୫-୫୬	୧୯୫୯
ତେଜ ଦେଉଳା	୧୯୬୦-୬୧	୧୯୬୨
ବରବରାଳ	୧୯୬୨-୬୩	୧୯୬୫
ଇତିହାସ	୧୯୬୩-୬୪	୧୯୬୭
ତମସାଘରେ	୧୯୬୪-୬୬	୧୯୬୭
ମୁଁ ମରା ଜାଣେ	୧୯୬୭	୧୯୬୮
ସ୍ୱପ୍ନା	୧୯୬୭-୬୮	୧୯୬୮
କୁଟିଳେ ପଟ	୧୯୬୮	୧୯୬୮
ତରଙ୍ଗର ତଳେ	୧୯୬୮	୧୯୬୯
ମନ ଜାଣେ ପାପ	୧୯୬୮-୬୯	୧୯୬୯
ମନମୁହଁ	୧୯୬୯	୧୯୭୦
ଅତି ଗୋପନୀୟ	୧୯୬୯-୭୦	୧୯୭୦
ଅନ୍ଧକାର	୧୯୭୦	୧୯୭୧
ମମତାର ମାୟା	୧୯୭୧	୧୯୭୧
କହବାବୁ ଲଳି	୧୯୭୦-୭୧	୧୯୭୩
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ	୧୯୭୧-୭୨	୧୯୭୩
ଅଜି ନୁହେଁ ଅତି ଦିନେ	୧୯୭୨-୭୩	୧୯୭୩
ଶୁଣ ଶୁଣିବେ ଆଜି	୧୯୭୪-୭୫	୧୯୭୫
ମାୟାବର୍ତ୍ତୀ	୧୯୭୬-୭୭	୧୯୭୮
ସତ୍ୟବତୀ	୧୯୭୮-୭୯	୧୯୮୦
ଶୁଣିକା	୧୯୪୭	୧୯୮୦
ଅପା	୧୯୪୭	୧୯୮୦
ନାମଟି ତା'ର ତମା	୧୯୫୦	୧୯୮୦
ତାରକା	୧୯୮୦	୧୯୮୧
ତାପସୀ	୧୯୮୧	୧୯୮୨
ଲଳିତ ଲିଖନ	୧୯୮୨	ଛପା ହେଉଛି
ମେଲଣି ମାଗୁଣି	୧୯୮୩	୧୯୮୩

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା

କସ୍ତୁରୀ

୧୯୧୦-୧୯୪୯

ଦୟାଳ

ଧୂଳିକା,

ଅରବି ଅର ପାଞ୍ଚଅର ବୋଉର କୋଳକୁ ଆସି ଉଠାଣି ବେଳ ନ ଗଢ଼ୁଣୁ
ତମେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲ । ୧୯୦୪ ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଛଅଅର ପାଇଁ ପଠା
ଦିଉଛେଇଁ ତମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଲେ, ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଫାନ୍ଦ ରୁମକୁ
ଅଟକାଇ ରଖିଲ । ଫୁଲନାଡ଼ କର ଟେକ ଦେଲ ତମାରୁଣୀ ବୁଢ଼ା ହାତକୁ, ମୋଟେ
କଡ଼ାଏ କରୁଡ଼ି ନେଇ । ଡର ଡର ତମର ନାଆଁ ଦେଲ ଧୂଳିଆ, ଅଖୋଳା ଅପୋରୁ,
ବାଟର ଧୂଳି । ଧୂଳି ଯେମିତି ସବୁଦିନେ କଥା ଶୁଣ, ଦୁଣି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋତେ
ବୁଢ଼ା, ତମେ ବି ସେମିତି ପିଲା ଓ ବୁଢ଼ାର ମିଶା ମିଶି ।

ଆସିଲ ତ ମାଟି ଗୋଡ଼ର ଗଲକକୁ, ଯେଉଁଠି ମହାନଦୀ ସଙ୍ଗେ ତେଲନଦୀ
ମିଶିଛି, ବରଷା ଦୁଇଟି ନ ଧୁରୁଣୁ ମୋତେ ଦୁଣି ଡାକ ଅଣିଲ ଦରୋଟି ତଥା କହ,
ପ୍ରଲେଭନ ଦେଖାଇ, ମନ ଭୁଲାଇ-ଏଦୁନିଆଁ ବଡ଼ ଭଲ, ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ
ଏଠି ଠୁଲ ହୋଇଛି, କହୁ ଅଭବ ନାହିଁ ।

ଅଭବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପାଚିଲ,
ଦାନ୍ତ ହେଲ ହଲର ହଲର, ଆଖିରେ ମାଡ଼ ଆସିଲ ପରଲ । କାହିଁ ସୁଖ କାହିଁ
ଆନନ୍ଦ ? କେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଗାଧରେ ଛପିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ । ରକତ ପାଣି
ଫଟାଇ ଦିନଗତି ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧିଆର୍ । ଅଭବ କ'ଣ ମେଣ୍ଟିଲ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ
ମିଳିଲ ? ପାଖ ଗାଣରେ ଦଠିଟି ବନ୍ଧୁ ଦୁରେଇ ଆସିଲେ, ଜଳଗଡ଼ା ବନ୍ଧନରେ
ଆପେ ଆପେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ମୋହରେ ।

ସୁଖ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ମତେ ଡାକ ଅଣିଥିଲ,
ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଛୁଟିଛି ସ୍ବପନ ତୋଫାନ,
ଜନ୍ମୁଛି ଲହଲହ ନିଆଁ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରଳୟ କାଣ୍ଡବ ମର୍ଦ୍ଦିରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇଧାର
ଲୁହ, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଦୁଃଖ ସ୍ବପନା, ରଜା ଓ ଯମୁନା, ମହାନଦୀ ଓ ତେଲନଦୀ ?

ସେଇ ତୋଫାନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହ, ସେଇ ଅନଳର ଗୋଟିଏ କଣିକା
ଏଇ 'ବିଜ୍ଞା' ତମର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ।

ତମର ସାନଗର

କହେଇଁ

ପରମ୍ପରା ଲେଖକ ଲେଖିକା

ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା
ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି
ଡଃ. ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ
ଅଧ୍ୟାପକ ବୀରକିଶୋର ମହାନ୍ତି
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଆର
ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା
ଅଧ୍ୟାପକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ
ନରହରି ଉପାଧ୍ୟାୟ
ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ
ଶରଣେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା
ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ
ଅଧ୍ୟାପିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲଳିତା ରାୟ
ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ
ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ
ପରମାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ
ମୁରଲୀ ମୋହନ ଜେନା
Dr. Janaki Ballav Mohanty
(Bharadwaj)
ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ

କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ଆତ୍ମଚିତ୍ରନାମ ଏବଂ ଝିଲକା ..

• ୧୯୧୫ ସାଲର କଥା । ମୋ ବୟସ ସେତେବେଳେ ନଅ । ନାଗବାଲି ଗୁଟଶାଳୀର ପାଠ ଶେଷକରି ମୁଁ ଓ ମୋର ବଡ଼ଭାଇ ଯଦୁନାଥ ସୋନପୁର ଗଡ଼କୁ ଉଠ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲୁଁ । ବାପା ଫର୍ଣ୍ଣମଣି ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୋନପୁର ଜଳର ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଡି. ଓଭରସିଅର । ଛୋଟ ସୋନପୁର ଜଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରଗର ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା । ଦରମା ପରୁଷ ଟଙ୍କା । ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାରେ ସୋଲ ତାମ୍ବି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଏକ ମହଣ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳୁଥିଲା । ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦର ।

ଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ ମୋ ବୋଉ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଓ ତାଙ୍କର କୋଡ଼ପୋତ୍ତ ଟିକିପୁଅ ଓ ଆମର ଗେଲବସର ସାନଭାଇ ଗୋପିନାଥ ।

ସୋନପୁର ଉଠ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଓ ଧୁଳିଭାଇ (ଯଦୁନାଥ) ନାମ ଲେଖାଇଲୁଁ । ଆମଦୁହଁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେହି ସୋନପୁର ଗଡ଼ ଧୁଳିଭାଇ ଉପରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ପୁଅ ବୋଉ କୋଲକୁ ଆସି ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କନାମ ଧୁଳିଆ ରଖାଯାଇ ଥିଲା । ମୋ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚମାଚୁଣୀକୁ ବିଧି କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ମୁଁ ଜନମିଥିଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ । ବୋଉ ମୋତେ କୌଣସି ପାଲୁଗାକୁ ବିଧି କରି ନଥିଲେ । ତେବେ ପିଲାଦିନେ ମୋତେ କହେଇ ପାମଲ ପିଙ୍କା ଦଲଲ କହୁ ମୋ ଅପା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ । ଶୁଣିଛି, କହେଇ ପାମଲ ନାମରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୋଟ ପାଶ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ । ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାକୁ ଯେ ନିର୍ବାସ କରିବାକୁ ଡକା ହେଉ ଥିଲେ । ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ । ଲମ୍ବପିଙ୍କା ଟାଣନ୍ତି । କଦମ୍ବଦାଣ୍ଡରେ ଧୁଳି ଉପରେ ଦୁରେଇ ବସି ସବୁ ମନକର୍ମ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମସୂଧା ଦିଅନ୍ତି ।

‘ପିଙ୍କା ଦଲଲ’ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅଦ୍ୟାପି ବୁଝି ନାହିଁ । ପିଲାଦିନେ ପାଶ କହେଇ ପାମଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମତେ ସମାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଚିତୁଥିଲି ଓ କାନ୍ଦୁ ଥିଲି । ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଅଜଣା ମହାସାଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରୁଛି । ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି । ସେହି ମହାସାଙ୍କର ପଦଧୁଳି ନାଗବାଲି ଗ୍ରାମର ଧୁଳିକଣାରେ ପିଣିଅବ । କଦମ୍ବଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ତଳ ଉପର ଦୁଇଭାଇ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ହେଲବେଳେ ସେଇ ଧୁଳିକଣା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଧୁଳଭାବ ଚମାରୁଣୀଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ ମୂଁ ପାଶ କହ୍ନେଇ ସାମଲଙ୍କର ନାମାନ୍ତର ।

୧୯୧୫—୧୬ ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା । ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ି ନଥିଲା ପରା ! ସେତେବେଳେ ସୋନପୁରର ମହାରାଜା ଥିଲେ ସାର ଶ୍ରୀ ବୀରମିତ୍ରୋଦୟ ଫିରଦେବ । କେ. ପି. ଏସ. ଆଇ ଧର୍ମନଧି । କେଜାଣି ବା ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ।

ମନେ ଅଛି । ଆଖପାଖ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନରନାଶ, ବାଳକ ବାଳିକା ଆଦି ଗ୍ରେଟ ସୋନପୁର ସହରରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ । ଦିନୁଦିନ କାଙ୍ଗାଳ କଙ୍ଗାଳଙ୍କର ସଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବାଟ ଘାଟ ଗଛମୂଳ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ କଙ୍ଗାଳ । କିଏ କେତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବ ? ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ଥୁଧାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଅତି ଧର୍ମିକ, ଅତି ଉଦାର ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଡାକିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରରୁ ମଧ୍ୟ ନାନ୍ଦି କାଣୀ ଶୁଣି କଙ୍ଗାଳମାନେ ଫେରିଲେ ।

ମହାରାଜା ସାର ଶ୍ରୀ ବୀରମିତ୍ରୋଦୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତେଲନଦୀ କୂଳରେ ପୁରୁଣୁମେରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛନ୍ଦ ଖୋଲି ହେଲା । ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରମାନ ତୋଳା ହେଲା । ଦିନକୁ ଥରେ ଅନ୍ନ ବିତରଣ କରାଗଲା । ବୋଧ ହୁଏ ଅନ୍ନବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଥରଯାଇ ସେହି ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି । ହାଡ଼ମାଲ ଦରଲଙ୍ଗଳା ଦେହ, କୋରଡ଼ ଆଖି, ଫୁର୍ ଫୁର୍ ବାଳ, ଟଳମଳ ଗୁଲି, ଆଉ ମୁଁଠିଏ ଦିଅ ବୋଲି ଶ୍ରୀଣ କରୁଣ କୋଲାନ୍ତଳ । ବାଟଘାଟରେ ମୁହଁଚିହ୍ନା ଅଜଣା କଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ମଲ୍ଲଦେହ ।

କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିବି ସେ କରୁଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ । ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଦିଶିଯାଉଛି । ଲେଖିବାର ଉପା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେକାଲର ସୋନପୁର— ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମହାନଦୀ, ଆଉପାଖରେ ତେଲନଦୀ । ସମଲେଶ୍ଵରୀ, ସୁରେଶ୍ଵରୀ, ମହାବୀର ଓ ପୁରୁଣୁମେରୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେବୀ ଓ ଦେବମାନେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି । ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଷ ସାଗର ଓ ପାଣି ନାଗର ବନ୍ଧର, ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି, ନରକଙ୍ଗାଲର ସଡ଼ାପରୁ ଗନ୍ଧ ଶ୍ଵେଦବିଶେଷ ଦେହ !

୧୯୧୮ ଯାଲରେ. ଦାପା ଗୁଞ୍ଜରୁ ଇସ୍ତାଫା ଦେଲେ । ଆମେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୁଡ଼ିଲୁଁ । ଅଦଶ୍ୟ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦାପା ପୁଣି ସୋନପୁରରେ ନବ ନିଯୁକ୍ତି

ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ । ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୋନପୁରକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇପାରନାହିଁ । ୪୩ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଗଲଣି । ପିଲାଦିନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସେହି କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଝାସ୍‌ସା ହୋଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶିଯାଉଛି ।

୧୯୩୩ ସାଲରେ କଟକର ସୁପରିଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ସରଜ୍ ଅଫିସରେ ମୁଁ କରାଣୀ ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲି । ସମୟ ମିଳିଲେ ପୁରୁଣା ନଥିପହ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ । ଦିନେ ପୁରୁଣା ନଥିପହ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହାତଲେଖା ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ି ଦେଖିଲି । ୧୮୭୭ ସାଲରେ ସେ ପଞ୍ଚତିକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଗୋରା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସେ ସମୟର ବନ୍ଧବାଡ଼ ଭଲକାର ସୁପରିଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର କମିସନର ସାହେବ ବନ୍ଧବାଡ଼ର ସୁପରିଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ସେହି ପଞ୍ଚରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ବନ୍ଧବାଡ଼ର କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଅନୁଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ତାହାର ସୂଚନା ଦେଇ ଥିଲେ । କେବଳ ସେହି ପଞ୍ଚତିକୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ନଥିତିକୁ ପଢ଼ିଲି । ଦେହ ଓ ମନ ଥରି ଉଠିଲା । ଅଜଣାତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଲା । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆହେଲା ।

କମିସନରଜ୍ ଅଫିସକୁ ଗଲି । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପି.ଏ.ଥିଲେ ରାୟବାହାଦୁର ଉମାଚଣ ଦାସ । ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପହର କେତେକ ଘଟଣା ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ରେକର୍ଡ଼ ରୁମରେ ବସି ପୁରୁଣା ନଥିପହ ପଢ଼ିବାକୁ ସେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ । କେତେଦିନ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଓ ନୋଟକଲି ମୋର ମନେନାହିଁ । ଫ୍ୟାମିଲ କମିସନରଙ୍କ ଗୁପ୍ତାବସ୍ଥାଟି (ସା. ୧୮୭୭ରୁ ୧୮୭୮) ଦିନୋଟି ବଡ଼ ବହୁ । ସେହି ବହୁ ଦିନୋଟି ପଢ଼ିଲି ନୋଟକଲି, ୧୯୧୫-୧୬ର ଦୃଶ୍ୟ ସତେକ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଯାହା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଭାବିଥିଲା, ରକ୍ତ ଚିତାଇ ଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଥିଲା, ମୋତେ ଉନ୍ନିତ ଓ ଛଟପଟ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ସେ କାଳର ଭାଷାରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ମୋ ଭିତରର କେହି ଅଜଣା ପ୍ରେରଣା ମୋ କଲମକୁ ଆଗକୁ ଠେଲୁଥିଲା, “ହା—ଜନ୍ମ” ଲେଖାଉଥିଲା ।

କାହ୍ନୁ ଚରଣ

S. C. Roy,

Chief Administrator

GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF REHABILITATION
DANDAKARANYA PROJECT
KORAPUT (Orissa)

Dated the 3 Sept. 64

My Dear Shri Mohanty,

By the time we returned from Delhi you had already left.

2. I write to thank you for the excellent service you have rendered to the Project in these years. Your excellent grasp of the work of the Land Office, your capacity for meticulous detail and your methodical presentation of facts were always matters for high appreciation and pleasant surprise. Alongwith these, we shall remember, perhaps even to a greater degree, your benign smile, pleasantness of character & the fatherly treatment you gave to your staff.

3. I trust your wife's health is improving. You have our best wishes in your well-earned rest and some of us envy you that where as retirement is a punishment for some, for you it will mean uninterrupted leisure to pursue your beloved Muse of literature. We shall look forward to your attainment of even greater heights in this field hereafter and I cherish the hope that when ever you come this side, you will not fail to look us up.

God bless you,

Yours Sincerely

Sd/ S. C. Roy

Shri K. C Mohanty, B. A., OAS (1)

Rajabagicha, Cuttack-1 (Orissa)

କଟକରୁ କରାଣୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଭେନ୍ସା
ଅଫିସରଭାବେ ଅବସର ନେବା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ଓ ମାନବିକତାର
ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କେବଳ ଉପଶମ୍ଭ ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହୋଇନଥିଲେ,
ଅଧ୍ୟୁନ କର୍ମରାଜ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭାବିବିରାଦର ହୋଇଥିବା, ଏ ଚିଠିରେ ପ୍ରକଟିତ ।

ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର

(ଓପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାରରେ
ଶ୍ରୀ କମଳଲେଚନ ମହାନ୍ତି ଓ ନାଟକାର ଶ୍ରୀ ବନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା)



କମଳ ଲେଚନ— ବିରାଟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ କାଳ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ
ଯମୁକ କରିଛନ୍ତି । ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇ ସମ୍ମାନ କରିବ
ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁନାହିଁ । ତେବେ ଏକାମ୍ର
ସ୍ୱେଚ୍ଛର ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ-
ମାନଙ୍କର ‘ପରିଚୟ’ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ
ରଚନା ଯେ ମହାସମୁଦ୍ର । ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର !
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରଖି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ
ବିଶ୍ୱରମାନଙ୍କର କାଳ କାଳକୁ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ହୋଇ ରହିବ । ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ
ଇଂଜିନିୟର ଥିଲେ । ଯୋନପୁରଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ
ହୋଇଛି । ଆମକୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ମୋର ଜନ୍ମ ୧୯୦୭ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଦିନ । ମୋ ବଡ଼ଭାଇ
ଯଦୁନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ବାପା
ପ୍ରକୃତରେ ଇଂଜିନିୟର ନଥିଲେ । ସେ ଇଂଜିନିୟର ସୁପର

ଭାଇର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଦ୍ମା ଥିଲା । ମତେ ଦେଖ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ବାପା ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ।

କମଳ ଲେବନ— ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କାରଣ ?

କାହ୍ନୁଚରଣ— କେତେକ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦେଓ୍ଵାନଙ୍କ ସହ ବାପାଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଲା । ରାଜା କହିଲେ ଦେଓ୍ଵାନଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ହୋଇନାହିଁ । ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାପା ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ।

କମଳ ଲେବନ— ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ?

କାହ୍ନୁଚରଣ— ଗାଁ । ନାଗବାଲି ଗୁହାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ।

କମଳ ଲେବନ— ଗୁହାଳୀ ଶିକ୍ଷା ସାରିଲା ପରେ... ?

କାହ୍ନୁଚରଣ— ମୋର ନଅବର୍ଷ ବେଳେ ଗାଁ ଗୁହାଳୀରୁ ପଢ଼ା ସାରି ମୁଁ ଓ ମୋ ବଡ଼ଭାଇ ଯଦୁନାଥ ସୋନପୁର ଗଡ଼କୁ ଉଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲୁ । ବାପା ପୁଣି ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ.ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡ଼ ଓଭରସିଅର ଭାବେ ରାଜିରାଜି କଲେ । ବାପା ସୁରକ୍ଷା ମହାନ୍ତ ଛୋଟ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା । ଦରମା ପଚାଶ ଟଙ୍କା । ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲ ତାମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଏକମହଣ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା । ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦର ।

କମଳ ଲେବନ— ମାଟ୍ରିକ୍ କେଉଁଠୁ ପାଶ୍ କଲେ !

କାହ୍ନୁଚରଣ— କଟକ ପି . ଏସ୍ . ଏକାଡେମୀରୁ । ନାଗବାଲିରୁ କଟକ ୬ ମାଇଲ୍ ବାଟ ନଦୀ ପାରିହୋଇ ସବୁଦିନେ ଆସି କଟକରେ ପଢ଼େ । ସେଇଠୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲି ।

କମଳ ଲେବନ— ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ସେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଜୀବନର ଭର ସୁରଖୀୟ ଘଟଣା । ବାପା ସୋନପୁରରେ ଥିବାବେଳେ ତ ମୁଁ ମାଇନର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି । ସେଠାରେ ଅଭୟ ଭୁଷଣ ଗୁଡ଼ାଜୀ, ଥିଲେ ଯଜ୍ଞନ । ତାଙ୍କର ପୁଅ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗଥିଲା । ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ

ବସନ୍ତ ଲୁହୁଲୁହୁ । ତା'କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁପରାୟଣ
ମହଲା ଥିଲେ ଓ ମତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଥରେ ତା'କ
ସାନପୁଅ ଗୋଟିଏ ବଗଲାବନ୍ଧୁ 'ଜାନ୍ ଏବ୍ ବିନ୍ ଗାଉ' ପଢୁଥିଲା ।
ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଗଲା ଅକ୍ଷର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଖୁବ୍
ବେଶୀ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ମୁଁ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଗଲା ପଢ଼ିଲି ।

ବନ ବିହାରୀ— ତେବେ ବଗଲା ପଢ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ
ହୋଇଛି ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ଝିଅ ହିମାମ୍ବିକା ଥରେ ଛୁଟିରେ
ସୋନପୁର ଆସିଥାନ୍ତି । ସେ କଲିକତା ବେଥୁନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ।
ମତେ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ।
ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ
ବଙ୍ଗଳାରେ କହିଲେ 'ଉଡ଼େ ଛେଲେ କି ଗଲେ ହତେ ପାରେ ?'
ଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଖୁବ୍ ଆଘାତଦେଲା ଓ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଠିକ୍
କଲି ଯେ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ।

କମଳ ଲୋଚନ— ତାପରେ ?

କାହ୍ନୁଚରଣ— ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କଟକରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବହି
ମଗାଇବାକୁ । ବାପା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖି
କଟକରୁ ବହି ମଗାଇ ପନ୍ଦ ଦେଲେ ।

କମଳ ଲୋଚନ— କଟକରେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ
ହୋଇଥାଏ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ଖୁବ୍ ନଗଣ୍ୟ । କଟକର ଦାଶରଥ ବାବୁ ଓ ଆକୁଳୀ ବାବୁ ଇତ୍ୟାଦି
ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କେଜଣେ ବହି ଛାପି ଥାନ୍ତି ।

କମଳ ଲୋଚନ— କଟକରୁ ବହି ଗଲା ?

କାହ୍ନୁଚରଣ— ମାଟି ଦି ଖଣ୍ଡି ବହି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପାଇଲି । ଖଣ୍ଡେ
'ବୁଢ଼ାଚରଣ' ଉପନ୍ୟାସ କାହାଣୀ ଓ ଖଣ୍ଡେ 'ଦମାଲୁ ଚରଣ'
କାବ୍ୟ ।

ବନ ବିହାରୀ— ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ?

କାହ୍ନୁଚରଣ— ତା ଆଜି ମୋର ମନେ ନାହିଁ । ତେବେ 'ଦମାଲୁ ଚରଣ' ବହି
ବହି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲା, ତା ଆଜି ସାଏ ବି

ମୋର ମନେ ଅଛି । ତା ହେଲେ :

ଦମାଲୁ ଚରତ ଅମାଲୁ ପରାଏ

ମାଲୁମ ହେବ ରୁଖିଲେ

ବର ରସତକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଠିକ୍

(ଯଥା) ଗ୍ରାସ ଶେଷେ ପାନଖିଲେ ।

ଏହି ଦୁଇଟି ବହି ପଢ଼ି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା
ଓ ମୁଁ ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ ନାମକ କବିତାଟିଏ ଲେଖି ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି ।
ବାପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ । ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଖୁବ୍
ଥାଏ । ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଗାଦି ଥାଏ ।

କମଳ ଲେଚନ— ତେବେ ଏହି କବିତାଟି ଲେଖି ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ଯେଉଁ ଭୟତା
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାଶ
କିପରି ହେଲା ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— କଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ
ବାହାରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସୋପାନ ନାମକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ତରେ
'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର' ନାମକ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଥିଲି । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ଅର୍ଥ
ସୋନପୁର । ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାର
ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ
ପରିଜା ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା
ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ମୋର 'ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ' ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ହିଁ
ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ।

କମଳ ଲେଚନ— ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— କଟକରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ସେକେଣ୍ଡାୟ (ବର୍ତ୍ତମାନର ନବମଶ୍ରେଣୀ)ରେ
ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଘନେ ଗାଁରୁ କଟକ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ
ଗୋଟିଏ ମୋ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ରେଖାପାତ କରୁଥିଲା । ସେହି
ଘଟଣାଟିକୁ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପ ଦେଇ ଲେଖିଲି 'ଭିକ୍ଷାବେ ବ୍ୟସନ' ।
ଏହାର ରଚନା କାଳ ୧୯୩୩-୩୪ ମସିହା । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା
ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି
ହଜିରଲା ।

କମଳ ଲେଚନ— ତା'ପରି ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ?



କାହ୍ନୁଚରଣ--- ମାଟିକୁଲେଗିନ ପାଗ୍ ପରେ ଆଉ ପତ୍ରିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲି
ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ । ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ନାହିଁ । ଏ ସମୟରେ ଭାଇ
ପାଟଣାରୁ ଖବର ଦେଲେ । ଯଦୁଭାଇ ଓ ମୁଁ ପାଟଣା ଗଲୁ । ସେଠି
ବିହାର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ୍‌ରେ ଇଂଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଭର୍ତ୍ତି
ହେଲି ।

ବନ ବିହାରୀ--- କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜ୍‌ରୁ ବି . ଏ . ପାସ୍ କରାଛନ୍ତି ।

କାହ୍ନୁଚରଣ--- ସେ କଥାକୁ ଆସୁଛି । ବିହାର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ୍‌ରୁ ଆମ ବସାସର
୩ ମାଇଲ୍ ଦୂର । ମଝିରେ ଶିଶୋଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସହର ।
ସେଠି ସିନ୍ଦ୍‌ହା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ । ସେ ଲାଇ-
ବ୍ରେରୀରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବହିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲି,
ତା ଡେଲେ B A L I । ଏହି ଶବ୍ଦ ପରେ ଲେଖାଥିଲା An Island
in the Eastern Coast. ଏଠାରେ Agong ନାମକ ପାହାଡ଼
ଓ କ୍ଳିଂ ଜାତି ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେକୁ କୁନ୍ତଳା
କୁମାରୀ ସାବତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କେତେକ
ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ । କ୍ଳିଂ ଜାତି କଲିଙ୍ଗ (ଉତ୍କଳ)ରୁ ଯାଇ
ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏସବୁ ଲେଖାରୁ
ପଢ଼ିଲି । ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋର ଉପନ୍ୟାସ
'ବାଲିରଜା' ।

ବନ ବିହାରୀ— ବାଲିରଜା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ନାଁ । ବାଲିରଜାର ରଚନା କାଳ ୧୯୨୭-୨୯ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ପଲ୍ଲୀତଳ । ତା ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ବାଲିରଜା ୧୯୩୧-୩୨ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ।

କମଳଲେବନ— ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଥିଲେ ପରା ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ବିହାର ନ୍ୟାୟନାଲ କଲେଜରେ ମି : ଟ୍ୟାଲର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି । ଭାଗଲପୁରରେ Field camp ପଡ଼ିଲା । ୨୦୦ ଟଙ୍କାଦରକାର ହେଲା । ମୁଁ କିନ୍ତୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ଏଣୁ ସ୍ଥଳରସିପ୍ ପାଠ ପାରିଲି ନାହିଁ ଓ କଲେଜରେ ନପଢ଼ି ସରକାରୀ ଆସି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି । ପୁଣି ଗାଁରୁ କଟକ । ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ ମାଇଲ୍- ସାଇକଲରେ ଯିବା ଆସିବା ।

କମଳଲେବନ— କ'ଣ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ପରେ କଟକରେ ଟ୍ୟୁସନ କଲି । ମହାଧରପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇଲି । ତାଙ୍କ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ସରେ ରହେ ଓ ଖାଏ ।

କମଳଲେବନ— ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ତ ଓଡ଼ିଶାସିଆର ପାଣ୍ଟ କରିଥିବେ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ହଁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇ ଚାକିରି କଲେ । ୬୦ ଟଙ୍କା ଦରମା । ସେଥିରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ।

କମଳଲେବନ— ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ପ୍ରକାଶକ ନଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କ ବହି ଛାପିବା ଲାଗି ପ୍ରକାଶକ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ସେ କଥା ସତ । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋର ବହି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଛପାଇବାଲାଗି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ । ବାଲିରଜାର ପ୍ରଥମ ସଫରଶ ସମାଜ ପ୍ରେସ୍‌ରେ (ଆଖବର ଖାଁ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଦୋକାନ ଗଲି ଭିତରେ ଥାଏ) ଛପା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ସଫାଦାନା କରି ପ୍ରୁଥ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସମାଜର ସଫାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରଥ । ସେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯିବେଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ନାହିଁ । ତାପରେ ମନ ମୋହନ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ମୋହନ ବାବୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବହି ଛାପିଲେ ।

ବନବିହାରୀ— ଆପଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଟକସ୍ୱତ୍ତା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଗ । କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ନାଟକ ହୋଇଥିଲା ।

କାନ୍ଥୁଚରଣ— ପ୍ରଥମେ ‘ବିନ୍ଦା’ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ-
ଥାଏ । କିଏ ନାଟକକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ ।
ତେବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଏ ଷ୍ଟଡିସ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା
କଥା ମନେ ଅଛି ।

କମଳ ଲେବନ— ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଚରିତ୍ର ମାନସପତ୍ରର ଏକ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚରିତ୍ରରୁ କଂଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ରୂପା-
ନ୍ତରିତ ହେବା ଟିକେ ଖାପୁଛତା ମନେ ହୁଏନା କି ?

କାନ୍ଥୁଚରଣ— ପାରିପାଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ
ଏ . ଡି . ଏମ୍ . ଥିଲି କେଲେ । ବଣେଇ ସତ୍ତ୍ବିଭିଜନରେ
ଗୋଟିଏ Irrigation project ର କାମ ଚାଲିଥିଲା,
‘କ୍ରିଲିପୋର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ’ । ସେଠାରେ ମୋ ଭାଇ ଯଦୁନାଥ ମହାନ୍ତି
Executive Engineer ଥିଲେ । ବଣେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ
ଥିଲା ବେଳେ ସେଠିକା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବୁ । ରାଜ୍ୟର ଖବର ନେଇବୁ ।
ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା । ‘ଫୁଲବାନୀ’ ସେଇଠି । ଖାଇବି- ପିଇବି- ମଶିବି
ଏଇଠି । ବଣେଇ ଗଜାଙ୍କ ସାନଭାଇ ଓ ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ
‘ବକ୍ତବ୍ୟ’ ସୃଷ୍ଟି । ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟାବଳୀରୁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିବୁ ।
ଯଦି ଅପ୍ରାକୃତତା ଥାଏ, ତେବେ କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ ।

କମଳ ଲେବନ— ନାଁ, ନାଁ, ଅପ୍ରାକୃତତା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ୧୯୩୦ ମସିହାରୁ
୧୯୭୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରୀ କାଲି, ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ୩୪ ବର୍ଷ,
ସେଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲି ଯେଉଁସବୁ
ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି,
ସେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଭାବଧାରା ବିତରଣ
କରିନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭରଫରୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜାପନ କରି ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ।

କାନ୍ଥୁଚରଣ— ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ବଲ୍ଲଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ
ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମକରିଛି । ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ
ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି । ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ‘କା’ କେନ୍ଦ୍ର
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡକାରଣୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି । Land
organisationରେ । ଏହା ପ୍ରାୟ ମୋ ଚାକିରୀର ଶେଷ ଭାଗ ।

ବନବିହାରୀ— ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ‘ତମସାଗରେ’ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ଏଇଠୁ
ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ।

କାହ୍ନୁଚରଣ— ହଁ, ସତ । ବସ୍ତ୍ରର ରାଜ୍ୟର ଦି ଭାଇଙ୍କ କଳିରୁ ବସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ
ଗଲା । ବସ୍ତ୍ରର ପୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗା । ନଈ କୂଳରେ ସହର । ରଜା
ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ । ସେ ସୋନପୁର ରଜାଣିଆକୁ ବାହା
ମୋଇଥିଲେ । ୪୦।୫୦ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁ । କରଣ
ପରିବାର । କି ବ୍ୟାକୁଳ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା
ଲାଗି ।

କମଳ ଲୋଚନ— ତେବେ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ...

କାହ୍ନୁଚରଣ— ରଜା ଦୁଇଭାଇଙ୍କ କଳିଗୋଳରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଲେ । ‘ତମ
ସାଗରେ’ ସେଇଥିରୁ ଲେଖା— ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ,
ଘଟଣା ଓ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର । ମୋର ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ
ବହୁ ଘଟଣା ମୋର ଉପନ୍ୟାସ ଓ କାହାଣୀରେ ଲେଖିଛି ।
ଘଟଣା ଥିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଚଳା ପୁଟଦେଇ ସଜେଇଛି ମୋର
ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ।

ସାକ୍ଷାତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା— ନଗେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି



ଅବଲୋକ

ପୁରୁଣ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ କବିତାର ଗଣି ଦେଇ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ୍ୟାଶ ଦେଲେ ସାରସ୍ୱତ ଫକର ମୋହନ ।

ଫକର ମୋହନଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ହେଁ, ଏହା ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ।

ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ପୁରୁଣ ପାଠ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଭଗବତଚରଣରେ ଭଗବତ ପଢ଼ା । ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ, ଗାଁରୁ କଲିକତା ଚଟକଳରେ ନାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ, ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲାବେଳେ ଖଣ୍ଡେଖଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ଆଣି, ପାଠୁଆ ଜମିଦାର ମକଦ୍ଦମକୁ ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ । ଆମ ଘର କଥା ନଜିର ଦେଉଛି । ମୁଁ ଅପର ପ୍ରାଇମେସ ପଢୁଥାଏ । ଟିକେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଚାହିଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ବଙ୍ଗଳା ବହି ଦେଖି ଭରୁଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏମିତି ବହି ନାହିଁ । ଥରେ ସାହସ କରି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି । ସେ କହିଲେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଅଛି । ଫକର ମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି । କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ବସିଲି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ତ, ତୁମେ ସବୁ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଛ କାହିଁକି ? ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ଆଲମାଟରେ ସାଇତି ରଖୁଛ, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁ ନାହିଁ ?

ବାପା କହିଥିଲେ ଆମର ତ ବେଶି ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ହୋଇଯିବ । ଦୁଇ ଭଉଁ ଖଣ୍ଡ ଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଆମ ଉପନ୍ୟାସ ଆଗେଇ ପାରିବ ।

ବାପାଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ କଲକା କରି ପାରି ନଥିଲା । ମନରେ ଅବ-ଗୋଷ୍ଠ ହେଲା, ଆମର କାହିଁକି ବେଶି ସଫାରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଉ ନାହିଁ । ଗୁଣରେ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସର ସମକକ୍ଷ ହେଉନାହିଁ !

ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ ମାର୍ମୁ ଶ୍ରୀ ଯତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା ହୁଟିରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବାସନ୍ତି, ଦ୍ଵାଦଶୀ, ବାଲିରାଜା, ପଳାତକ ଓ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସୂଚରପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଖଣି ଉପନ୍ୟାସ ବାପାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ । ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖି ଛୁଇଁ କୁଣ୍ଠେ ମୋଟ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରଥମେ ମାର୍ମୁଙ୍କ ନାଁ ଛପା ନୋରଥବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବହୁଟି ପଡ଼ିଲା, ତା ପରେ ରାଜା ନାମ ଦେଖି ବାଲି-ରାଜା ପଡ଼ିଲା । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ନିଶା ଘୋଟିଲା । ବାଲକୃଷ୍ଣ କରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଲହରୀ ସିରିଜ ଓ ସରୁଜ ସାଥୀ କାଳିନ୍ଦୀ, ହରିହର, ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅନୁଦା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଉପନ୍ୟାସ ମନରେ ଚମକ ଜଗାଇଲା ।

ମୋ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପୃଷ୍ଠାପର ସବନନେଇ କାନ୍ଥୁରରେ ଉପନ୍ୟାସ ପୃଷ୍ଠିକୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି । କାନ୍ଥୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକାଶି । ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରତିଭା ଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭ୍ରାନ୍ତର୍ଗତ ଧନାନ୍ତ୍ୟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ହୁଇଁଲା ଭଳି ବୟାଳିଶ ଶ୍ରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସରୁଜ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠି କରିଛନ୍ତି । ମୋର ମନରୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ମନରୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘୋଟିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାରରେ ଧନାନ୍ତ୍ୟ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ।

ବିଶି ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ଯତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଓପନ୍ୟାସିକ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ସାଧନା ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ଵତ ପାଠକୁ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ଭାରରେ ବିଭବଗାଳୀ କରି ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଉପନ୍ୟାସ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ଭାଗରେ ସମକକ୍ଷ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ନିଜ ନିଜର ସ୍ଵଳାଭ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ ମନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥୁରରେ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କାହିଁକି କାଠିର ପରଶ ଦେଇଛି । ସେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ଓପନ୍ୟାସିକ । ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀ, ଚରଣ, ଭାଷା, ପରିବେଶ, ଚରିତ୍ର ଚିହ୍ନ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵ, ଆମ ଆଗରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଖାନ୍ତୁସୁଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ତଥା ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକା-ବିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଦ ପାଶୀକ କରିଆରେ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ଆଲୋଚ୍ୟ ଆର୍ଜ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି । ଶଗଡ଼-
ଫାଟିଏ ବର୍ଷକାଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିବେଶ, ଘଟଣାବଳୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହ
ବା ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହ, ତାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ମଣିଷବାଦର ମାର୍ମିକ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କ
ପାଠକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ, କଥା କଥାକେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଭୂଗୋଳ
ଇତିହାସର ରଂଗପୁଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ରୁଚିମନ୍ତ
ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକଲୋ ମନେହୁଏ ଯେପରିକି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ
ଆମରି ଭିତରେ ଚଳିପ୍ରଚଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଜାଣିତରେ
ଜଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି । ମଂଚପ୍ରସାଦ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସାମାନ୍ୟ
କଥନ, ବିଶେଷ କଥନ, ଚିନ୍ତଣର ସମାବେଶରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମଣିଷ ହିଁ
ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ।

କାନ୍ଥୁରରଣ ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଦାସମୟନ କରି ପାଠକଙ୍କୁ ସେହି
ଅମୃତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ରଞ୍ଜିତା ଶାସିତ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ବଣାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ରର
ବିଲୋପ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଛି । ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି “ବଜ୍ରବାହୁ ।”

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାରଣରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାରି
ଇଙ୍ଗିତ ‘ବିନୁକା’ରେ ।

ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥାର ବଙ୍କାର
ତୋଳିଥିଲା । ତାରି ଆଲୋଷ୍ୟ ‘ହା ଅନ୍ନ’— ଏକୁ ଆରେକ ବଳିଆର ।

କାନ୍ଥୁରରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟଧର୍ମୀ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଦେହକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିଏ—ମନକୁ ଶୀତଳ କରେ— ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ
କରି ପାଠକକୁ ସାନ୍ତୁନା ଦିଏ । ଦଗହର ମଣିଷକୁ ଦିଶ ଦେଖାଏ ।

ଏପରି ଯୁଗଜନ୍ମା କଥାକାର ଦରଦା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିପୁଳ ସାହିତ୍ୟକୃତିର
ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରିବା ଦୁଃସାହସ ବ୍ୟଗତ ଆଉ କ’ଣ !

ଏକାମ୍ର ଥିଏଟର ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଂଗେ ସ୍ଥିର ମିଳାଇ ୭୯ ବର୍ଷରେ
ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ଏୟାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି କାନ୍ଥୁରରଣଙ୍କ ଗର୍ବ
ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି । ଯେଉଁ ଅସୀମ ଯେଉଁ ଓ ସାଧନାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ

ଏହି ବୟସରେ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖା ସାଙ୍ଗକରି, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଅବକାଶରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ତା ଅଭିଳାଷୀ ।

ହେ କାଳଜୟୀ, ଓପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ ! ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଘୋଷି ଆସୁଥିବା ମଣିଷ ସମାଜରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରାଇ ବୟସିକା ପୃଥ୍ବୀକୁ ଭଗବତ୍ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରି ମଣିଷମଣିଆ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତୁ । ଏହିକ ମିନତି ।

ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭାଶାଳ ଲେଖକ ଲେଖିକା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକାମ୍ର ଥିବେ ପାଳନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାମ୍ର ଥିବେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରସ୍ତୁ ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ରୁଣୀ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକାମ୍ର ଥିବେ ବିଗତ ସାତବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନସି ମୁରଶିକା, କବିଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା, ମହତାବ ପରିକ୍ରମା, ଗଡ଼ନାୟକ ପରିକ୍ରମା ଓ କାଳିଦାସରଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକାଶ କରି ପୁରୁଷ ପୂଜା କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।

କମଳ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି

ମରସନ୍ ସାହେବଙ୍କ ଭୂଗୋଳ

ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହରା

ମୋର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗର୍ଥ ଓ ସୁହୃଦ୍ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏକ କୃପଣ ଅନୁଦାର ଅପରାଧରେ କହିଲେ-ହୁଁ...ଏଟା, ଏଟା, ସି. ମରସନ୍ ସାହେବଙ୍କ କୃତ ଭୂଗୋଳ । ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି—କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତ ଆଲୋକଜାଣୁଛୁମାଙ୍କ ଟ୍ରେଜର ଆଇଲଣ୍ଡ ଆଦି ପଢ଼ି ଲେଖି ନଥିବେଯେ.....

ବିଖ୍ୟାତ ‘ବାଲିସାଜା’ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ । ଆଜିକି ତେର ବର୍ଷ, ମାନେ ପରୁଣରୁ ଉଦ୍‌ । ସେହି ସମୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମରସନ୍‌ଙ୍କ ମ୍ୟାକମିଲନ୍‌ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଭୂଗୋଳ ପତା ଯାଉଥିଲା ।

ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଗ୍ରଜ କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଚ୍ଛବରେ ଏହି ଅଣିତକର ସମାଲୋଚନାଟି ମତେ ସେଦିନ ଭଲ ଲାଗି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି । ତାକୁର ସୁବିଧା ଦେଲେ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି । ଗନ୍ତାଘର ଖାଲି ।

ଜଣେ ଆଲୋଚକ ‘ସମାଜ’ରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ କଥାକ୍ଷଳରେ କହିଥିଲେ—‘ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଛନ୍ଦ, ଏତେ ଦାମ୍—ଫେଣେଇ ଫେଣେଇ ସେହି କଥାକୁ ବାଉମ୍ବାର ଲେଖା ଯାଇଛି—ଏତେ ଦାମ୍ ଦେଇ କଣିବ କିଏ ?, ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ସତ । ଭାରତରେ ପଶାଳ ଖାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଚତଲ ଖାଇ ହେବ । ବଡ଼ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ ? ଟ୍ରେନ୍‌ରେ, ବସରେ, ସ୍ଟେନ୍‌ରେ ବସି ପଢ଼ିବା ଭଲ ବହି ଲେଖିବା ଉଚିତ୍ ।

ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ‘ତମସା ଖାରେ’କୁ ଅଟେପ କରି ଯା କହିଥିଲେ । ମୁଁ ପଢ଼ିଲ ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା—ହେନ୍ ବସ୍ ଓ ପ୍ରେନ୍ରେ ଏ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଯାନ୍ତି ? କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ଦେଇ କେତେ ଘୋର ତମସା ଖାରେ କରି ପାରିବେ ? ମୁଁ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର କହି ପାରିବି-ମୁକ୍ତା କେତେ ଜଣ କଣନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ?

କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତା ଅଳଙ୍କାର ବଳା ହେଉଛି ତ ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବ । ଭାଇର ବିଭାଗର । ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଲୋକା ଘରୁ ମୁକ୍ତା ହାରଟି ଆଣିଥିଲା ମାଗି । ବାହାଘରରୁ ଫେରି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ।

‘ତମସା ଖାରେ’ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଶୀଳ ପରି ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ଫଳାଂଶୁ ମାଗି ଆଣି ପଢ଼ି ଥିଲି । ଏଠାରୁ କଟକ ଯାଇ ଅଗ୍ରଜକୁ କହିଲି— ‘ତମସା ଖାରେ’ ଏକ ଅଭିନବ ଗଳ୍ପ । ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା । ଭାରତ ବାହାରେ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଯାନ୍ତା । ତୁ ପି ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଓ ମାମୁଁ ପଢ଼ି ସେତେବେଳର ପାଠକ ମାନେ କଟକ ଅଦାଲତକୁ ବସୁର ଶୁଣିବାକୁ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିଲ ବାନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ । ଏହି ତୁମ୍ଭ (ପୁରୁଷ ବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ବଙ୍ଗାଳୀ) ସିମିତ ହେବାରେ ବିରୋଧ କେଉଁଠି ? ହେଲେ; କାହା ବାବୁ, ବେଶୀ ଫେଶା ହୋଇଛି । ସେହି ଝାଞ୍ଜିରିମଙ୍ଗଳା ମୋ ଝୁଅ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ମନେଥିବ ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁଜ୍ଞେୟ ଦେଖାଇ ପଡ଼ାଇ ଏଗାରଟି ବାକ୍ୟ—ଏଥିରେ ସେଇ ଏକଇ କଥାକୁ ତିନି ବାକ୍ୟରେ ନ କହି ଏଗାର ବାକ୍ୟ..... ଆପଣ କହିଲେ—ଏହା ଆର୍ଟ-ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଢ଼ିଥିଲି ।

ଆଜି ଏହା ଶୁଣିସେ ଟିକେ ମୁରୁକ ହସିଥିଲେ । ସେ ମାନସିଂ, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ପରି ହସନ୍ତ ନାହିଁ ।

ତମସାଙ୍ଗରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା — ଏଥୁରେ ବରକୁ ନାହିଁ । ପାଠକର ମନ ବୁଝି ସେ ଚଟାପଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ତାର କାନ୍ତି ବରକୁ ଓ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ବଦଳାଇ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଉତ୍କଥାପନ କରି ଦିଅନ୍ତି । ପାଇଁ ବକ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି । ଲେଖକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଠକ ବୁଝେନା, ଲେଖକହିଁ ବୁଝେ । ସକଳ ସଦ୍‌ଗୁଣ ବହି ‘ତମସାଙ୍ଗରେ’ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଅଥଚ ପଣ୍ଡେ ସହି ନପାରି କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦେଲେ !!

ଭୂଗୋଳ-ମିଶ୍ରେ ଭୂଗୋଳ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଏହି ପରିଶିତ ବୟସରେ କହୁଛି — କାହ୍ନୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଭୌଗଳିକ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ କରାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ । ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସିମ, ଶରତ୍ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କଣ ପଢ଼ୁଥିଲା ? କାହ୍ନୁହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ । ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିବା ଶୁଭିଦେଲୁ ।

ପୁନଶ୍ଚ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଭୂଗୋଳବିତ୍ ବା ଭୌଗଳିକ ହୋଇ-ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବିବିଧ ଚରିତ୍ର, ବହୁବିଧ ଭୌଗଳିକ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମରସସ୍ୱର ଭୂଗୋଳ କାହିଁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ପରିଣତ ହେଲା, ମିଶ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ତାଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ କି ନା ସେ କହିବେ ।

ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବି—୧୯୭୭ରେ ମୁଁ ଉତ୍କଳକୋଟରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଅଗ୍ରଜ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ । ଆମେ ତିନିଦିନ କଥା ହେଲୁ । ମୁଁ ଗ୍ଲେଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ । ଅଗ୍ରଜ ମୋର ଗପି ବୁଲିଥାନ୍ତି—ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂଗୋଳ । ମୁଁ ବି ତ ବୁଲିଛି କେତେ ସ୍ଥାନ, କାହିଁ ତାଙ୍କ ପରି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ? ନା—ମୋଟେ ନାହିଁ । ଶତାଂଶରୁ ପାଞ୍ଚ ନୁହେଁ । ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ କହି

ବୁଲୁଥାନ୍ତି । କାହିଁ ବଳାସପୁର, ଫଲ୍‌ହର, କାହିଁ ଚକାକୋଲ
ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ । ମୁଁ ତାକୁ ହୋଇଗଲି ।

ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ
ଉତ୍କଳ ସନ୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାରେ ବସିଲ । ଖବର କାଗଜରେ ମୁଁ ବବ-
ଭଣୀ ପଡ଼ିଲି । ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ଆଃ — କାହ୍ନୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କି
ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନଥାନ୍ତେ !!

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ରୁଚକାଠି କାହା ହାତରେ ? ମରିସନ୍
ସାହେବଙ୍କ ଦାୟାଦଙ୍କ ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ! ଏଥିରେ ପରିତାପର
ରହୁ ଅଛି କି ? ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ—କାହ୍ନୁ ଚରଣକୁ
ବୁଝାଏ । ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ସକଳ ମନ୍ତବ୍ୟର ବାହାରେ
ତେଣୁ ।

ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମନକୁ ପାଇଲୁରିଲି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା,
କାଣିରୁଏ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର
ନମସ୍ୟ । ଏବେ କାହିଁକି, ଆଗେ କଣ ଯା ନଥିଲା ? ଜଣକର
ଜୀବଦଶାରେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ତାତ୍ତ୍ୱଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ମରିଗଲେ ତାର
ଜୟନ୍ତୀ ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଳିତ ହୁଏ । ବାଲ୍‌ଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ
ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାନ୍ତସର କୌଣସି ସମାଜ
ଏପରି ସମ୍ମାନ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କଲେ
ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଓ ମରିଗୋଉର ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ
ହୋଇ ପାରିବ । କିମ୍ଭକମ୍ ।

ଉମରକୋଟ

କୋରାପୁଟ

୯ । ୯ । ୮୩

‘ହା’ଅନ୍ନ’ରେ କାନ୍ଥ ଚରଣ-ମାନସ

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି

ଏମ୍.ଏ.ଏମ୍.ଫିଲ୍

ଏକଦା ବହୁ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଉପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀ କାନ୍ଥ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର “ହା’ଅନ୍ନ” ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚତ୍ତମିକାର ଉପନ୍ୟାସ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଦିଗ୍‌ଗୁଣ୍ଡା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରେ ଯଦି କିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକ କାନ୍ଥ ଚରଣ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାଲେ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ଦେଖା ଦେବେ ତାହା କେବଳ ଗୋପୀନାଥ ଓ କାନ୍ଥ ଚରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା । ଜଣେ ବହୁ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲେ । ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ପୃଷ୍ଠ ଭୂମି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାନ ତଥା ପରିବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଅବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେଖା ନିର୍ଭର କରିଛି । ଯାହା ଯେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଣି ରାଣି ବବରଣୀକୁ ନିଜର ଅନୁଶୀଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଲେଖକଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣିରେ ସେ ପରେ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପର ରୂପ ନେଇଛି ।

ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୟାନୁସାରେ “ହା’ଅନ୍ନ”ର ପରି-ସମାପ୍ତି କଟକ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ, ତା.୧୦-୪-୧୯୩୩ରେ ଦର୍ଶିଛି ।

ଏହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୧୯୩୪-୩୫ ମସିହାରେ । ୧୯୭୭ ମସିହାରେ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣର ମୁଦ୍ରଣରେ କାନ୍ଥୁରର ଡା'ଅଲ୍'ର ପୃଷ୍ଠପିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ଡା'ଅଲ୍' ଉପନ୍ୟାସ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର୍ଶିଯାଇଥିବା ନ'ଅଲ୍' ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପଟ୍ଟପିରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଲେଖକ ଅବଶ୍ୟ ନ'ଅଲ୍' ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆଖିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି । ସନ ୧୯୧୫ ମସିହା କଥା । ଲେଖକ ନଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ । ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାନ୍ତି, ସୋନପୁରରେ, ପି. ଡବ୍ଲିଉ. ଡ. ଓଭରସିଅର ଥାଆନ୍ତି ।

ସନ ୧୯୧୫-୧୬ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ-ମାନଙ୍କରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା । ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିନଥିଲା । ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଆଖପାଖ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବୁଢ଼ୁଷ୍ଟ ନରନାରୀ ବାଳକ ବାଳିକା ଆସି ଛୋଟ ସୋନପୁର ସହରରେ ରୁଣ୍ଡି ହେଲେ । ଦିନକୁ ଦିନ କାଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବାଟ ଘାଟ, ଗଛମୂଳ ସର୍ବସ୍ତ କେବଳ କାଙ୍ଗାଳ । କିଏ କେତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବ ? ସମସ୍ତେ ତ ଷ୍ଟାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଅତି ଧାର୍ମିକ ଅତି ଉଦାର, ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଡାକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ନାହିଁ ବାଣୀ-ଶୁଣି କାଙ୍ଗାଳମାନେ ଫେରିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ସୋନପୁରର ମହାରାଜା ସାର୍, ବରମିହୋଦୟ ସିଂହଦେବ କେ. ସି. ଏସ୍. ଆଇ.ଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତେଲ ନଦୀ କଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଛନ୍ଧ ଖୋଲିଦେଲା । ଦିନକୁ ଥରେ ଅନ୍ନ ବିତରଣ କରାଗଲା । ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ନବଞ୍ଚିତ ଯଥେଷ୍ଟ ନ ଥିଲା । ଲେଖକ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ସେ ଉପବାସ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ହାଡ଼ମାଳ, ଦଲେଇଲା

ଦେହ, କୋରଡ଼ ଆଖି, ଫୁରୁଫୁରୁ ବାଳ, ଟଳମଳ ଗୁଲି, ଆଉ ମୁଁଏ ଦିଅ ବୋଲି କ୍ଷୀଣ କରୁଣ କୈଳାହଳ । ବାଟରେ ଘାଟରେ ଅସନା କାଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ମଲ୍ଲଦେହରୁ କରୁଣ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଇଛି, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ସୁସ୍ଥ ବାଜଟିଏ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା ।

ସନ ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ଲେଖକ କଟକର ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ଇଞ୍ଜିନିଅରଙ୍କ ଅଫିସରେ କରାଣୀ ଥାଆନ୍ତି । ସମୟେ ସମୟେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପୁରୁଣା ନଥିପସ ଖୋଲା ପଡ଼ନ୍ତି । ଦିନେ ପୁରୁଣା ନଥିପସ ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଇଂରାଜୀ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଦେଖିଲେ । ସନ ୧୮୭୭ ସାଲରେ ସେ ପସଟିକୁ ବାଲେଶ୍ଵରର ତତ୍କାଳିନ ଗୋରା କଲେଜର ସେ ସମୟର ବନ୍ଧବାଡ଼ି ଇଲ୍ଲକାଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର କମିଶନର ସାହେବ ବନ୍ଧବାଡ଼ିର ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ଵରର କଲେଜର ତାଙ୍କର ସେହି ପସରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଚିଲିଫ୍ ସକାଶେ ବନ୍ଧବାଡ଼ିର କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ନାବ ଦେଇଥିଲେ; ଅନ୍ତଃସମ୍ବୃତକରେ କପରି କଅଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ସେହି ପସଟି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ନଥିଟିକୁ ଲେଖକ ପଢ଼ିଲେ । ସେଥିରେ ଥିବା ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପଢ଼ି ଲେଖକଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନ ଥରି ଉଠିଲା । ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଗଲା । ସନ ୧୯୧୫-୧୬ ସୋନପୁରରେ ଦେଖିଥିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ।

ଏହାପରେ ସେ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡ ବାହାଦୁର ଉମାଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେକ ପୁରୁଣା ନଥିପସ ପଢ଼ି ନୋଟ କଲେ । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୭ରୁ ୧୮୭୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାମିନ କମିଶନରଙ୍କ

ତନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଗୁପ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ି ନୋଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ଔପନ୍ୟାସିକ ଲେଖିଛନ୍ତି — “୧୯୧୫-୧୭ର ଦୃଶ୍ୟ ସତେକ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଯାହା ମୋର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଥରାଇଥିଲା, ଭକ୍ତ ତତାଇ ଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଥିଲା, ମୋତେ ଭଲିଦ୍ର ଓ ଛଟପଟ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ସେ କାଳର ଶ୍ଯାସାରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ଅଜଣା ପ୍ରେରଣା ମୋ କଲମକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିଥିଲା । ‘ହା’ଅନ୍ନ ଲେଖିଥିଲି ।” (ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ‘ହା’ଅନ୍ନ’ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖବନ୍ଧ ପୃ ‘ଦ’ ୭ମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୬୩, ପ୍ରକାଶକ-ସାଥୀ ପ୍ରକାଶନ କଟକ-୨, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହି ସଂସ୍କରଣରୁ)

* ଦୁଇ *

ଦୁଇଁଷ ପଞ୍ଚଭୂମିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି । ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ ଚରିତରେ ନ’ଅଙ୍କ ଦୁଇଁଷକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଶାର ନ’ଅଙ୍କ ଦୁଇଁଷ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ । ଛନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିବରଣୀରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ନ’ଅଙ୍କ ଦୁଇଁଷର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହ୍ୟଙ୍କ ‘ମୁକ୍ତାବଳୀର ଶ୍ଯାସା’ (ଉପନ୍ୟାସ) ଡଃ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ‘ଦୁଇଁଷ’ ନାଟିକା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଁଷ ଉପରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରଚନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ‘ହା’ଅନ୍ନ’ ପାଠକଲେ ପାଠକ ଯେପରି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେପରି ନ’ଅଙ୍କ ଦୁଇଁଷକୁ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି । ଦୁଇଁଷର ନିଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ

ପାଠକ ଅସୁବିଧା ହେଉ ନଜେ ବେଳାବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପଡ଼େ । ଲେଖକଙ୍କର ଶୁଣି ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠକ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୁପା ଛବିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଏ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାବୃତ୍ତର ଯାଦୁକଣ୍ଠପଥ; ଜଣେ ପାଠକ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ; ମାତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ । ସେହି ରୂପଟି ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଅସଲ ମାନସ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଗଲୁଛୁ କଥାବସ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ହୋଇ ଲେଖକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଦିଏ ।

ଚିନ୍ତି

ସମଗ୍ର ‘ହାଅନ୍’ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପୁଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ, କାହ୍ନୁଚରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି; ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଜାତିର ପ୍ରାଣଇ ବେଦନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଲେଖକଙ୍କର ଜାତିପାଇଁ, ଦେଶପାଇଁ ପ୍ରାଣଇ ହାହାକାର ଛବି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶନରେ ଏ ଗାର ଜାତିର ଅବନତିର କାରଣ, ଖାଇବେଳ; ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଉତ୍ତର ବଂଶଧର ‘ହାଅନ୍’ର ଗାଥା ବଖାଣି ବସିଛନ୍ତି ।

ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁତ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିର ସହଚର । କେତେକେତେ ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଆ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଆସିଛି । ଖ୍ରୀ ୧୮୭୭ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଖ୍ରୀ ୧୮୭୭ ମସିହାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏପରି ଭୟାବହ ହେବାର କାରଣ କ’ଣ ? କାରଣ ସ୍ବରୂପ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୌରବୋହୁଳ ଐତିହାସିକ ଜାତିର ପତନର ବିବିଧ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ବ ବୈଷ୍ଟବ ଧର୍ମକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଜାତିର ଶ୍ମାବତ୍ତ

ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । “ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀ ଆସିଲା ପରା ! ଖ୍ରୀ ୧୮୦୦ ସାଲ ପୁରୁଷ କଥା । ବର୍ଗୀ ଆସିଲା ! ଓ ହୋ କି ଉତ୍ତେଜନା, କି ଭୟ, କି ଚଢ଼ଳ ! ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ପଡ଼ିଯାଏ । ଧନ, ଜନ, ଜୀବନ ଭଣିବାକୁ ଲୋକେ ତପ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ନୋହିଲେ ସବନାଶ । ବର୍ଗୀ ଆସିବେ, ବଳାହାତ୍ତରେ ଘରେ ପଶି ବାସନ-କୁସନ, ଟଙ୍କାସୁନା ଯାହା ପାଇବେ ସବୁ ବୋହି ନେବେ । ଘରେ, ପାତଳ ଧାନ କିଆରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବେ । ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂ, ଝିଅ ଦେଖିଲେ ନେଇଯିବେ । ବାଧା ଦେବାକୁ ବସିଲେ ପ୍ରାଣ ଯାଏ । ବାଧା ଦେବ କିଏ ? ବାଧା ଦେବାକୁ ଆସିବ କିଏ ? ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପିଲ ହୁଆ ଘେନ ପଳାଇବାକୁ ତର ସହେ ନାହିଁ ।”

ଓଡ଼ିଆ ଏଡ଼େ ବାରିଜାତି ? ଇତିହାସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିରେ ତା’ର ବାରିଗାଥା ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଗାନ ହେଉଛି । ସେ ବାରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ବର୍ଗୀର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶ୍ରେୟ ପରି ପଳାଇ ଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚୁଛି । ଲେଖକ ଏଠାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି । “ବର୍ଗୀ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ତା’ର ସମରସ୍ତ୍ରୀ, ବାରି ହୃଦୟ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ? ଖାଇବେଳ, ଅନଙ୍ଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପିଲାଏ ଜୀବନ ଭୟରେ ପଳାଇଯାଇ ଲୁଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ।” (ପୃ-୪୨) ଏଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଖେଦୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି, “ହୃଦୟ ଇତିହାସ ମିଛ, କମ୍ପ୍ୟୁଟି ମନଗତା, ନୋହିଲେ ଏ ଜାତିର ସମରସ୍ତ୍ରୀ, ବାରି ମନର ପତନର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି; ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ କାୟାରୁଷ, ଓଡ଼ିଆ ନିଃସ୍ୱ ।” (ପୃ-୪୨) ବାରି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହେବାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି—“କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗରେ ସେ ଦିନ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦେଖାହେଲା ନିମାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, କି ଅସମୟରେ ଓଡ଼ିଆର ବାରି ସେନାପତି ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା ନିମାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଦାବରୀ

ଜାଇରେ; ସେହି ଦିନରୁ ଏ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହମିକ ହ୍ରାସ ।”
(ପୃ-୪୨)

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମାତା, ଧର୍ମ, ଔଦର୍ଶନ ବାର ଓଡ଼ିଆକୁ ଖୁବ୍‌ରୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ଯାହା ପ୍ରଭୁର କଲେ ବାର ଓଡ଼ିଆର ରକ୍ତ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା, ଚୈତନ୍ୟ ବଖାଣିଲେ—“ଜୀବନ ଅନନ୍ତ । ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଳୀକ । ବାପ, ପୁଅ, ବନ୍ଧୁ, ବାନ୍ଧବ, ସବୁ ମିଛ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ଵତ ସତ୍ୟ, ଏକା କୃଷ୍ଣ । ମାଳାଧର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ଛୁପା ମାରି ସୁଖଲଭ କରିବ । ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମାକର । ଭଗବାନ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ । ଓଡ଼ିଆ ସମର ପ୍ରିୟ, ଯାହାର ବାଁ ହାତରେ ମାଳା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ସେ ଟୋକା ମନ୍ୟାସୀର ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରରେ ଭୁଲିଲା । ନିଜର ବାରଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ।” (ପୃ.-୪୨) ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ଧର୍ମରେ ବାସିତ ହୋଇ ହମେ ତା’ର ସବୁ ହରାଇ ବସିଲା । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲଘୁ ଭଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡ ପରି ଜଡ଼ ହୋଇ ବସି ବସୁର କଲେ—“ଜୀବନର ଅନନ୍ତ; ଦୈହିକ ସୁଖରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଳୀକ; କି ଲଭ ମିଳାବ ଅର୍ଜନ କରି ? ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଜୀବନର କେଇଟା ଦିନ ବଡ଼ ନାମଗାଇ କଟାଇଦେଲେ ତେଣିକି ସ୍ଵର୍ଗରେ ଅମୃତ ପାଉଣା ଘେନି । ବନ୍ଧୁ, ବାନ୍ଧବ, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ମିଛ । କାହାପାଇଁ ତେବେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ? କେଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଧରି ବସିବା ? (ପୃ.-୪୩)

ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି ବରଂ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ବର୍ଗୀ ଆହମିଶରୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଯାଇଛି । ଲେଖକ ସେ ସମୟର ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ କର୍ତ୍ତୃନା କରିଛନ୍ତି—“୧୮୦୩ ସାଲର କଥା । ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଭୃଷ୍ଟ ମରହଟ୍ଟା ସମରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାସ୍ତ ହେଲେ । ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଶାସି ମାଡ଼ି ବସିଲା । ଶାସନ

ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଦେଶରେ କେତେ ବଶୁଖଳା
ଦୃଷ୍ଟିବାଇ କଥା । ଏଣେ ଭିତର ବଦ୍ରୋହର ସୁସମାପ୍ତ ହେଉଛି ।
ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଖୋଲପଣ ବଞ୍ଚାଏ ଆସିନାହିଁ ।
ରାଜକରିବ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ । ଜମିବାଡ଼ର ସବୁ;
ଜମି ଜମାର ତାଲିକା କ'ଣ ଅଛି ? କପରି ସୁନ୍ଦରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ
ହେବ; ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ସବୁ
ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ । ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚାଏ ରାଜନ ହେବାକୁ
ହେବ ।” (ପୃ.-୭୩-୭୪) ରାଜକରିବ ପ୍ରଥମ କେତେବର୍ଷ ଇଂରେଜ-
ମାନେ ବଦ୍ରୋହ ଦମନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଦୋବସ୍ତ କରାଇ
କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ । କଚେରୀ ଅଦାଲତ ବସାଇଲେ । ସରକାରୀ କାମ
ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଇଂରେଜା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ
ଆସିଲେ । ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆର ନୂତନ ଦୁଃଖ । ବର୍ଷକୁ
ବର୍ଷ ଜମିଦାରର କର ବଢ଼ିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଆପଣି ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ?
ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୁତ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିଜର
ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ କଳାକୁ ଧଳା ବୁଝାଇଲେ ତଳକୁ ତାଳ କରି
ବୁଝାଇଲେ । “ମରହଟ୍ଟା ଅତ୍ୟାଚାରର ଓଡ଼ିଆ ଆଶା କରିଥିଲା, ତା’ର
ଦୁଃଖପିବ । କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା । ତା’ମନର ବେଦନା
ପ୍ରାଣର ଆଶା କେହି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ
ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା କ’ଣ ଲୁହ ଝରିଲା ।” (ପୃ.-୭୪)

ଖ୍ରୀ ୧୮୧୪-୧୮୧୫ର ଅନାବୁଷ୍ଟି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର-
ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇ ନ ପାରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ
କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଆବେଦନ ପସ ପୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲମରେ ଶୁଣି
କରିଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଶୁଣିଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟରେ କଳା
ଅନ୍ଧାର ଘୋଟାଇ ଆଣିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ରାବରେ ସେ
ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । “ଓଡ଼ିଆ ଆକାଶକୁ ବୁଝି ରହିଥିଲା ସବୁଷ୍ଟି
ନୟନରେ, ଆଶା କରିଥିଲା ତା’ର ଗ୍ରାମ୍ୟକୁ ଅମୃତ ବର୍ଷିବ ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ଷିଲା ସତ । ସେ ତମକ ବୁଝିଲା । ସବୁ ତା’ର ସରିଛି ।

ତା'ର ବାରତ୍ତ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଜଣେ
 ପ୍ରତିବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିମାଇଁ; ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ନୁହେଁ; ଖୋଳ
 କରତାଳ ଇଷ୍ଟ ସମରରେ । ସେ ତାହା ଜାଣି ଜାଣି ସହିଲା; ଫଳରେ
 ସେ ତା'ର ସ୍ବାଧୀନତା ସମ୍ପଦ ହଜାଇ ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ
 ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଲା ବଡ଼ ଅନିଚ୍ଛାରେ । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଥାଳ ତା'ର କେହି
 ଛ'ତାଇ ନେଇ ନଥିଲେ । ମନେ କରିଥିଲା ଯୁଗରେ ରହିବ । ଆହା
 ବଡ଼ ଦୁର୍ଗଣା । ରାଜଭର କୋଡ଼ିଏଟା ବର୍ଷ ନ ଯାଉଣୁ ସେ ତା'ର
 ଖାଇବା ଖଣ୍ଡାକ ବି ହରାଇ ବସିଲା ।” (ପୃ.-୭୫) ।

ସନ ୧୯୧୭ ସାଲର ରାଜସ୍ବ ବାକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରେଟ ବଡ଼
 ଅଫିସୀ ଜମିଦାରୀ ମାହାଲ କଲିକତା ସହରରେ ନିଲମ ହୋଇଗଲା ।
 କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ କଲିକତାର ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିନ,
 ଯେ ପାରିଲା ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଜମିଦାରୀମାନ ନିଲମ ଧରିଲେ ।
 ନିଲମ ଧରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଟ
 ଭଲଲିପୁମରେ ନିଯୁକ୍ତଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କର ବଙ୍ଗାଳୀ କର୍ମଚାରୀ, କିମ୍ବା
 ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଦର । ଏଇଠି ଔପନ୍ୟାସିକ ଦୁଃଖରେ
 ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି — “କିଏ ସିନା ଖଣ୍ଡା ଦାତରେ ଦେଶ ଜୟକରି
 ପ୍ରଭୁ ହୁଏ, ବିଜେତା ହୁଏ, ବଙ୍ଗାଳୀ କରଣୀ କଲମ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଶା
 ଜୟ କଲା । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟବିଧାତା ହୋଇ ବସିଲେ
 ବଙ୍ଗାଳୀ । ତିନିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ଦେଇ
 ଯାଇଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ କରଣୀ ତା'ର ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଗଢିଲେ;
 ଓଡ଼ିଆ ଗଡ଼ି ମଲେ ।” (ପୃ. ୭୭)

ବଙ୍ଗାଳିମାନେ ଯେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ କର ଜମିଦାରୀ ନେଲେ,
 ସେ କଥା ନୁହେଁ; ସେମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶାସନ ଭାର, ସରକାରୀ
 ଆଇନ୍ ଅଦାଲତ ନେଇ ବସିଲେ । ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ—
 “ଓଡ଼ିଆ ଫେଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା, ପାଞ୍ଚଶ ଉଠାଇଲେ ଲଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାକିବେ ।
 ଏଥର କଲମ, ବଲ୍ଲମ, ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ମ୍ୟାଲେ—

ରଥା ପ୍ରସାଦିତ ବନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମେଷପଲ ଭିତରେ ସହଜରେ
ଉପନିବେଶ ପ୍ରାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମେଷମୟର ବାକୁଡ଼ାତ
ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆଉ କେହିଟା ଦେଖାଯାଉ ? (ପୃ. ୭୭)

ମହାତ୍ମା ଟିପ୍ପନବା ସାହେବ ଏହି ବସୟରେ ନାନା ତଥ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ, ଲେଖକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି — “ମହାତ୍ମା ଟିପ୍ପନବା; ତୁମ
ଆତ୍ମର ସଦ୍‌ଗତି ହେଉ ଓ ନିର୍ଯ୍ୟାତକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିପାଇଁ ତୁମ ଗୁଡ଼ିକ
କରୁଛ କରୁଛ ହୋଇଥିଲା । ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତୁମର କଲମ ଥରି
ଉଠୁଥିଲା । ନିଜେ କାନ୍ଦିଲେ । ଓଡ଼ିଆକୁ ଚରଦନ କରାଇବାକୁ ସତ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଅତି ଓଡ଼ିଆ, ସହଜପ୍ରାଣ, ମରଳ ବଶ୍ୱାସୀ,
ମୂର୍ଖ, ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଆର ଆଖି ଫିଟିଲା ନାହିଁ । କେବେ ଫିଟିବ
କେଜାଣି” ? (ପୃ. ୭୭)

ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଆର ଜମିଦାର ହେଲେ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଏ
ଜମିଦାରଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଜମିଦାଙ୍କେ ନାଆଁ
ଶୁଣିବା ଛଡ଼ାଏ ପ୍ରଜାଏ ତାଙ୍କ ବସୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ହାନି
ଲାଭର ହାସି ଗୁହାସି କରିବେ କାହା ଆଗରେ ? ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ
ତ ଆଉ କଲିକତା ଧାଇଁଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ — “ଗଲେବା ଚିହ୍ନ ଛୁ
କିଏ ? ତା’ପରେ ଓଡ଼ିଆତ ପଶୁ, ପଶୁର ପୁଣି ଦୁଃଖ କ’ଣ”
ନାଏବ ବାବୁ ସବେସବୁ । ସେ ମଧ୍ୟ ବଶାଳ । ଜମିଦାରଙ୍କର ଯେତେ
ବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମାରପିଟି ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ସେ
ଯାତା ଅକ୍ଳେଶରେ ଯୋଗାଇ ପାରିଛି; ତେଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଗେହ୍ଲା
ପୁଅ । ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ ? ନାଏବ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ
ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାହା କଥା ପଚାରିବ କିଏ ?

ଖ୍ରୀ ୧୮୭୭ ସାଲର ଭୟାବହ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଇଁ ଲେଖକ ବଶାଳ
ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ଅଦୂରଦର୍ଶି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

କାଲି ମେମାନେ ଟଙ୍କା ଲେଉଟେ ନିଜର ଖାଇବା ଧାନକୁ
ବିକିଦେଲେ । ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷହିଁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପଡ଼ିଲା—
“ଆଉବର୍ଷ ଏହିଦିନେ ଏହି ବୈଶାଖ ମାସରେ, କୁମୁଟି ମହାଜନ-
ମାନେ, ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଧାନ କଣିକାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆଗରୁ
ଭାଉଥିଲା ଟଙ୍କାରେ ପରୁଣ ଗୌଣୀ । ମହାଜନମାନେ ବର ଟଙ୍କାରେ
ତିରିଶ ଗୌଣୀ କରି ଦେଲେ, ଲୋକେ ସୁବିଧା ଦଇପାଇ ବଲୁଣ
ଲାଗିଲା ପରି ଘର ଦ୍ଵାର ଖାଲି କରି ଧାନ ବୁଡ଼ା ଲଗାଇଲେ । କମ୍
କଥା । ଅଧକୁ ଅଧେ, ଏସୁବିଧା କି ଗୁଡ଼ିବା କଥା, ଏ ବର୍ଷଟା ଯଦି
ଠାକୁର କରନ୍ତି, ଫସଲ ଫଳେ, ତେବେ ଆଉ ଭାବନା କ’ଣ ?
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବୁଣାବୁଣି । ପ୍ରୌଷ ସରିକି ଫସଲ ଉଠିବ ।
ନୂଆଧାନ ଅମଳ ହେବ, ତେଣିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ । ବିହନ ଗଣ୍ଡାକ ଛଡ଼ା
ଛଅ ସାତ ମାସ ମାନିଆ ହସାବ କରି ଧାନ ରଖି ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼କା
ଧାନ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍କା ଖୋସିଲେ । ଗରବ ଚାଷୀର
ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଚିକି ଚିକି ସୁନ୍ଦର ଟଙ୍କା
କେତେ ବାଜେଣି । ପ୍ରଲେଉନ ଫୁଲକି ରହିବା କି ଗରବ ଓଡ଼ିଆ
ପକ୍ଷରେ ଫଉବ ?

ପଛ ବୁଦ୍ଧିଆ ଜାତିଭାଇ ମୋର । ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ
ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ । କୁମୁଟି ବେପାରୀମାନେ ଶଗଡ଼ କରି ଧାନ
ବୁଡ଼ାଇଲେ । ସମୁଦ୍ର କୁଳରେ ଜାହାଜ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଟଙ୍କାରେ
କୋଡ଼ିଏ ଗୌଣୀ ଦରରେ ଧାନ ଦେଇ ନୂଆ ବାଜେଣୀ ଟଙ୍କା
ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହର ଚାହିଁ ରହିଛି ।

ଦେଶର ଯେତେ ଧାନ ଦୁଇମାସ ଧରି ବୁଡ଼ା ଲାଗିଲା । ସବୁଆଇ
ପଣିଲା ଜାହାଜ ରାସସର ପେଟରେ । କେତେ ରାସସ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା
ସମୁଦ୍ର କୁଳର ଧାନ ଗ୍ରାସ କରି ପାଲ ବାନ୍ଧି ଆନନ୍ଦରେ ଡେଣା
ଉଡ଼ାଇ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିକି ଚାଲିଗଲେ, ତାର କଳନା ନାହିଁ । କୁମୁଟି
ବେପାରୀ ଅଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍କା ଖୋସି ଘରକୁ ଫେରିଲେ । ଦେଶ ଲୋକ

ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଦରଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗହଣା ବସାଦ ଦେଲେ; ନୋହିଲେ
ଟଙ୍କାଟକ କରନ୍ତେ କ'ଣ ? (ପୃ. ୪୭-୪୭)

ଦେଶରେ ଆଉ ଯାହା ଧାନ ଚାଉଳ ଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ
ବଙ୍ଗ ଦେଶର ମେଦିନୀପୁର ବନ୍ଦ ମାନ ବାଙ୍କୁଡାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାର
ଆଶଙ୍କା କରି ବଙ୍ଗୀୟ ଜମିଦାରମାନେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଚାଲି ଗଲେ ।
ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନଯୋଗାଇ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚପ୍ପର
ହେଲେ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆର ସର୍ବନାଶ ହେଲା । ଖାଇବା ବନା
ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛ ପରି ମରଣଲେ । ଦେଶୀୟ ଜମିଦାର
ମଠର ମହନ୍ତମାନେ ଅନ୍ନଛନ୍ଦ ଖୋଲିଲେ । ସେମାନେ ବା ଫଣାଲେ
କେତେ ? ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ହାକିମମାନେ
ବଙ୍ଗାଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ । ଲୋକମାନେ ଆପଣି କଲେ;
ମାସ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ
ଧୂଳି ଦେଲେ ବଙ୍ଗାଳମାନେ

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କର
ଇତିହାସ, ଫକ୍ତା ସଚେତନତା ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରୀତିର ସୁନ୍ଦର
ନମୁନା ପାଉ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ‘ହାଅନ୍ନ’ରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କର
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସଲ ରୂପ ରହିଛି । ସେ ହେଲା ସ୍ଥିତିବାଦୀ
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଏହି ଔପନ୍ୟାସରେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଓ
ଦେବାଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ମଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଧିକ ଆସ୍ଥା
ଆଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ହାଅନ୍ନ ପୃଷ୍ଠାର କେତକ ଉଦାହରଣ ନେଇ
ଆମର ଆଲୋଚନାର ଯୁକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଆର ବାଉଁଶ ଯାଇଛି ସେହିଦିନଠାରୁ
ସେ ହୋଇଛି ଖରୁ, ଅଥବା । ନିଜର ବାହୁବଳ ଅପେକ୍ଷା ସେ
ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଆସ୍ଥା ରଖିଛି । ନାନା ଅନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସରେ
ତା’ର ଅନ୍ତର ପୂରଣାଇଛି । କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି—‘ଗାଁରେ
ହଇଜା ଲାଗିଲା X X ଠାକୁରଣୀ ବିଜେ କଲେ । ଘରେ ଘରେ
ଆତଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା X X X ଠାକୁରଣୀ ଡରରେ ଦରପଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ

ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ମାଡ଼ାସ ଅଛି କାହାର ? ତଥାପି ଗାଁର ସାହସି
 ଟୋକା କେତେ ଜଣ ଯଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ବାହାରି
 ପଡ଼ିଲେ । କାଳସି ଲାଗିଲା । ଗଛରୁ ଘୋଳିଆଣି କେତେ ନୂଆ କଥା
 କହିଲା । ଠାକୁରାଣୀ ମାର୍ଜନା ହେଲା । ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ
 ସପନେଇ କେତେ ଆଶା କଥା ଶୁଣାଇଲେ । ନଗର କର୍ତ୍ତନ
 ହେଲା — ଉଚ୍ଚଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଣୀରେ ଗାଁ ସାଗ
 ଦୁଲୁକି ଉଠିଲା । ଟୋକାଏ ବୁଢ଼ାଏ ଖୋଳ କରତାଳ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରପୁ
 ହୋଇ ତଳ ତଳ ନାଗ ଗୋଡ଼ ଦରଜ କଲେ । ଶୁଣିଲେ
 ଶ୍ରୋକଲ ପେଟରେ ସାହି ସାହି ବୁଲି ଶ୍ରାବକ ପଡ଼ା ହେଲା । କୌଣସି
 ଠାକୁର କି ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ହତଶ୍ରାବ୍ୟ ମଣିଷର ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେ
 ନାହିଁ, କି ହଜଜା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ିପାଣି ପରି ବେଳକୁ
 ବେଳ ମାଡ଼ ଆସିଲା ।

ସେଇଠୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲା, ଠାକୁରଗୁଡ଼ା ଠକ, ଲୁଣ୍ଠିଆ ।
 ମଣିଷର ଶ୍ରାବ୍ୟବଧାତା ମଣିଷ; ଠାକୁର ନୁହେଁ; ଏଇ ମଣିଷ ଯାହା
 କରିବ ତାହାହିଁ ହେବ । (ପୃ. ୮୦-୮୧) ।

ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଜଗୁ ମୁହଁରେ ଲେଖକ ବାରମ୍ବାର ଏହି
 ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଭଗବାନ ଅପକ୍ଷା ମଣିଷ ହିଁ ନିଜର ଶ୍ରାବ୍ୟ
 ଗଠନ କରେ । କାଜାଳ “ଜଗୁର ବ୍ୟୟତ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରି
 ଉଠିଲା । ଦେବତା ଯଦି ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ ଦେଖେ ମଣିଷ
 କାହିଁକି ମନକୁ ଆଣିବ ? ନିଜର ବେଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଯାହା
 ଉପଯୁକ୍ତ ମନେକରେ, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ତାହାହିଁ କରେ ।
 ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୃତି ଉଠିବାର ନୁହେଁ । ତେବେ
 ଦେବତା ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ? ସେ କାହିଁକି ଦେବତା
 ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ ? ଜନ୍ମିଛି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ଶକ୍ତି
 ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ । କର୍ମପଥର ପ୍ରମାଦ
 ଦୋଷରୁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମରେ । ତା’ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ

ପାଆନ୍ତି; ମରନ୍ତି । ସବଳ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳର ଛତି ଉପରେ ବୁଲେ
ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ । ଏହାହିଁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧରେ ନିୟମ, କାହିଁକି ପରର ଦୁଃଖ
ଦେଖି, ଦୁଃଖରେ ପଛେଇ ରହିବ ? ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ
ଏହିପରି କେତେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଦେଇ ଯିବାକୁ
ଦେବ । ଦୁଃଖ ଅନୁକମ୍ପା ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ।” (ପୃ. ୨୨୭) ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଜଗୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି—
“ମଣିଷର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଦେବତା
କେହି ଅଛନ୍ତି କି ? ହୁଏତ ଦେବତା ମିଛ ବିବୃତ ମହିଷ, ଶୁଷ୍କପ୍ରାଣ,
ବିଶ୍ଳେଷ୍ଟ ଅବିଶ୍ଳାସୀ ଦାର୍ଶନିକର କଳ୍ପନାର ବସ୍ତୁ, ଅଥବା ସମାଜ ଧର୍ମର
ବିରୁଦ୍ଧାଭାଷୀ, ଆପାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଚିତ୍ର, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାନ୍ତ୍ବନା
ସହଚର । ଦେବତା ମିଛ । ଦେବତା କଳ୍ପନା । ଦେବତା ଯଦି ସତ୍ୟ,
ଦେବତା ଯଦି ବାସ୍ତବ, ତେବେ ଦେବତା ଦୁର୍ବୋଧ । ଦେବତାର
ମଣିଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଦେବତା ଦେବତା ହୋଇ ପାଗଳ
କିନ୍ତୁ ଦେବତା କେବେ ମଣିଷ କଥା ଭାବେ ନାହିଁ ।” (ପୃ.-୨୪୭)

ପୁଷ୍ପ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ‘ହା’ ଅଲ’ର ନାୟକ ‘ଜଗୁ’
ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି । ଔପନ୍ୟାସିକ ଜଗୁ ଚରିତ୍ରର ଭାବନାରେ
ସମଗ୍ର ଜାତିର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଜଗୁର
ସବୁ ଥିଲା । ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମଟିରେ ଜଗୁର ବାପା ଥିଲେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ।
ଜଗୁ ଉଦାର, ସ୍ବାଭିମାନ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ
ସବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ; ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ତା’ର ପ୍ରତିକୂଳ ।
ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବନତିର କାରଣ
ହୋଇଛି, ଜଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରିବେଶ ବାଧାପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଜଗୁ ବାପାର ଯାହାଥିଲା ଏପରି ଦଶ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ତା’ର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା । ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯାହାଥିଲା
ଏହିପରି ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟିଏ ତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିପାରି ନଥାନ୍ତା ।
ଜଗୁର ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଜଗୁର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ
ହୋଇଗଲା ପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବେଶୀ ଗୁପ୍ତର ଚନ୍ଦାନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ

ଜାତି ତଳତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଉପନ୍ୟାସିକ କେବଳ ନଅକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବାଉଁଶ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁ ଜଗୁକୁ ବୁଲାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଜଗୁର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଯୋଗୁ ସେ ବଢ଼ିଲା ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରାପାଇ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ପାରିନି । ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାନୁରେ ପଡ଼ି ବଢ଼ିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରି ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ସେହିପରି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ନାନାଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ‘ହା’ଅନ୍ତର ସ୍ୱର କାଳୁଚରଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ‘ହା’ଅନ୍ତର’ ଚିହ୍ନ ।



ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ,
ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,
ରାଉରକେଲ

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟକୋପାତା

ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ

ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ, ନାଟକକୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବିଭାଗଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନାଇଦିଏ, ତାକୁ ନାଟକୋପାତା କୁହାଯାଇ
ପାରେ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ
ଅର୍ଥାତ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତିରେ ଉଣା ଅଧିକେ
ଏହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ । ତେବେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ
ବହିର୍ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବାପାଇଁ, ନାଟକ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ
ତାହାର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ନାଟକ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ
ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ
ବିପରୀତ ମୁଖୀ କରି ଗଢ଼ିଛି । ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କୌଣସି
ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିଷ୍ଣୁ ଇଚ୍ଛାର ଫୁଲ ବା ରୂପ ଯାହା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ପହଂଚିବାନିମନ୍ତେ ସତତ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ । ଉପନ୍ୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପରିବେଶ କେଉଁଭାବେ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ
ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତାହା ଆଜି ଦେଖାଇବା । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଫିଟାଶୀଳ, ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରେରିତ । ଏହାହିଁ
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଉଭୟର ଶକ୍ତି କେବଳ ମାଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ
ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପରୀତ । ତେଣୁ ସମାଲୋଚକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତମଙ୍କ
ମତରେ ନିଶ୍ଚଳ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟରୂପ ଆଦୌ ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ ।
ନାଟକରେ ତାକୁହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେ ମୂଳତଃ
ନାଟକ । କୌଣସି ଚରଣ ମୂଳତଃ ସେଇ ପରିଣାମରେ ନାଟକ
ଯେଉଁ ପରିଣାମରେ ତାର ନାୟକ ନିଜେହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିମତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବିଗତ ବୃତ୍ତୀୟ ଦଶକରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଉତ୍କଳ ପରିମାଣ ଏବଂ ଗୁଣରେ ବିପ୍ଳାବକାରୀ ପରିଗ୍ରହ କରିଛି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଦା'ଅନ୍ନ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ଝିନଜା, ଅଭିନେୟୀ, କା' ; ବଜ୍ରବାହୁ, ସତ୍ୟବତୀ, ଏବଂ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଗଡ଼ଣ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନନ୍ୟ ହୋଇରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏବଂ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ହେଉ, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟ୍ୟଧର୍ମିତାର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ ରହିଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେବାହିଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଔପନ୍ୟାସିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନାଟ୍ୟକାରର ଆତ୍ମା ଛପି ରହିଥିବା ଭଳି ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଚରିତ୍ର କଳ୍ପନା, ଘଟଣା ସଂଯୋଜନା, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ସଂଳାପରଚନା, ହୃଦୟ ସଂଘାତର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୃତିରୁ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରା ମତର ପୋଷକତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଚରିତ୍ର କଳ୍ପନା ବିଷୟଟିକୁ ଧ୍ୟାୟାଉ । ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଦ୍ମବତୀ ନିମନ୍ତେ ସତତ ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ ଏବଂ ଏହାର ନାୟକ/ନାୟିକା 'are truly the architects of their destiny.' ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଧରଣର ବାଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି; ସେଥିରୁ ହିଁ ତାହାର ନାଟକୀୟତା ଜଣାଯାଏ । ବାଧା ଯେଉଁଠାରେ ଅଲଂଘ୍ୟ, ନିୟତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେଇଠାରେ ହିଁ ନିରୋଳ ଟ୍ରାଜେଡି । ଏ ଧରଣର ନାଟକରେ ପୁଣି ଘଟଣା ପରିମ୍ପନ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଉପସଂହାର ଶୋଚନୀୟ, କାରଣ ଏଠାରେ ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଶେଷରେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ କରେ । ଆରିଷ୍ଟୋ-ଫାନସ୍, ପୁରୀପାଲକିସ୍, ସୋଫୋକ୍ଲେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟ୍ୟକାର

ମାନଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟକ ଏବଂ ମେକସ୍ ପିୟୁରଙ୍କର ହାମ୍‌ଲେଟ୍
 ରେମିଓଜୁଲିଏଟ୍, କାଲିପୁର, ଅଥଲେ ପ୍ରଭୃତି ଟ୍ରାଜେଡି ଗୁଡ଼ିକରେ
 ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ରୂପ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ।

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇ ଧରଣର
 ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷର ଚନ୍ଦରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ
 ନାୟିକା ସନଥା ଏବଂ ଧୋବାକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ନିଆଯାଉ ।
 ମଣିଷ ପିଲା ସନଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଧାତାଙ୍କ
 ଦରବାରରେ ମୁଣ୍ଡଟେକ ଠିଆ ହେବାକୁ ବୁଝିଥିଲା । ଘରେ ଧନ
 ନଥିଲା, ଦେହରେ ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ବଳଥିଲା । ତାକୁହିଁ ସମ୍ମାନ
 କରି ସେ ଭାଗ୍ୟ ବରୁଣରେ ଅଶ୍ଳାଭୁକ୍ତଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତା'ବାଟରେ
 ଠିଆ ହେଲେ ତା'ର ଜନ୍ମଦାତା ବନେଇ । ଭୁଞ୍ଜ ଜାତିଗତ କାଢ଼ଣରୁ
 ସେ ଧୋବା ସହିତ ତାହାର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରାଣିଦେଲେ ।
 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରବଳ ଝଂଜାରେ ସନଥା ଶାସ୍ତ୍ରଗଳ୍ପ ସିନା, ମାତ୍ର ହଜିଗଲା
 ନାହିଁ । ଅନେକ ଘାଟର ଜଳପିଇ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷ ପିଲାଟି
 ପୁଣି ଦିନେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଘାଟରେ ମୁଣ୍ଡଟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଠିଲା
 ଦେହରେ ଛତଉଣିଆର ଶ୍ଳାଘା ମାରି । ଏଥର ପୁଣି ନୂତନ ରୂପରେ
 ଭାଗ୍ୟବରୁଣରେ ତା'ର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଜାତିହେଲା,
 ଜମି କଣି ଦଶଜଣରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ-
 ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଲା । ମନ ଆକାଶରେ ଧବଡ଼ାଗପରି ତାର
 ଜଳୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମନା । ଯଦି କେବେ ତା'ର ମନର
 ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ ଗୃହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ ! ମାତ୍ର ବର୍ଷାଧିଆ
 ସେଇ କଷ୍ଟର ଝଡ଼ଗତିରେ ଧୋବା ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ତା'ର
 ସମସ୍ତ ସ୍ବପ୍ନ ଗ୍ରାଣିଗଲା । ସେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଥର ପୁଣି ତା'ର ନିରୁଦ୍ଦେଶ
 ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଜା ଚପଳ ଶିଶୁ
 ଯେଉଁଭଳି ନିଜଦ୍ଵାରରେ ତା'ର ଅତିପ୍ରିୟ ଖେଳଦରକୁ ଗ୍ରାଣିଦେଇ
 ପଳାଏ, ଠକ୍ ମେଇପରି ସନଥା ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଗତା ଅତିପ୍ରିୟ

ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ିଦେଇ ନିଜର ଛତରଟିଆ ଦଳକୁ ସାଂଗରେ
ନେଇ ଅଂଧାରରେ ମିଳାଇଗଲା । ନିବେଦନ କରିଗଲା; ତୁଚ୍ଛ
ଧନସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତା'ର ମନର ଦେବତା ନିକଟରେ ।

ସନଥା ଜୀବନରେଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତା'ର ସେଇ ଦୃଢ଼ଭକ୍ତି
a will striving towards a goal and conscious of
the means which it employs- ହିଁ ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ କରିପାରିନାହିଁ । ଏହା ପୁଣି ତା'ର ଚରସକୁ ଗତିମୁଖର
କରି, ନାଟକୀୟ କରି ଗଢ଼ିଛି । ସର୍ବପୂଜ୍ୟଙ୍କର ସମ ପରିମାଣ କେବଳ
ନାଟକରେ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସନଥା ଚରସରେ ଆତ୍ମଳ
ଏହାର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସନଥା
ପତନକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମୋହର ଦୁନିବାର
ବାସନା କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିରାଶ ନିୟତି ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଏ
ସବୁହିଁ ତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛି । ନିୟତିର ଚହାନ୍ତରେ ଦୁନିଆର
ରାଜଦାଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଫେରିବାକୁ ହୋଇଛି । ସେ
ଦେଶର ହାମ୍‌ଲେଟ୍, ମାକ୍‌ବେଥ୍, ରାଜାଲିୟର କିମ୍ବା ଅଥେଲେ
ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ନିୟତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ହୋଇଥିଲା, ସନଥା ଜୀବନରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳେ ନାହିଁ । ତ୍ରାସ ଏବଂ କରୁଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ଦେଶର
ଟ୍ରାଜେଡି ନାଟକର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଟ୍ରାଜେଡିର ଚରସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଦୋଷ
ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ତା । ମାନବକତାର କଷଟୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ଷା
କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଦେଖେ
ନିଜକୁ । ସାସ ବା ଭୟ ମର୍ଶସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ପରିଶ୍ରମରେ
ପରିସ୍ଥିତି ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ
ପାଏ । ତେବେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭାବିଥାଏ । ରୋମିଓ ପ୍ରାୟୁର୍କ ପ୍ରେରତ ସମ୍ଭାଦ ପାଇପାରେ ନାହିଁ,

କନ୍ୟା ଡେସ୍‌ଡିମୋନା ନିଜର ଛୁମାଲ୍‌ଟିକୁ ସାବଧାନରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରଶଂସାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତେଣୁ ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେକ୍ସପିୟର୍‌ଙ୍କ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, “Chance plays a part. xxx That man may start a course of event but can neither calculate nor control it, is a tragic fact.” Shakespearean Tragedy. 1958 P. 9 ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୈବହସ୍ତର ଏକ ନିଜନ୍ତକ ମାତ୍ର । ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚରଣ ତେଣୁ କେଉଁଠି Chance କେଉଁଠି ଅବା Fate ହାତର ଖେଳଣା ଭଳି ଗୁଳିତ ହେଉଥାଏ ।

ସନଥା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚରଣ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଏକ ସଫଳ ଟ୍ରାଜେଡିର ନାୟକ ସୁଲଭ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏହାଠାରେ ରହିଛି । ବାରମ୍ବାର ସଫଳତାର ପାନପାତ୍ରଟିକୁ ପୁରୁଷକାର ତା’ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଥରେ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ପାନ କରିପାରି ନାହିଁ । ଥରକୁ ଥର ତାହା ତା’ ମୁହଁ ପାଖରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ପୃଷ୍ଠୋତ୍ତର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବାଣୀ ‘ବେଂଗ କହେ ବେଂଗୁଲ୍‌ଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ’ ହିଁ ତା’ର ଜୀବନରେ ଅତି ଗୋଚରୀୟ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି । ତା’ର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ବୀର୍ଯ୍ୟଶ୍ରାମ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ଅନ୍ତରକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି । ଧୋବା ପାଖରେ ତା’ର ଦୟାମୟ ଉପସ୍ଥିତି କାରୁଣ୍ୟର ଧାର ବୁଝାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ତା’ର ଜୀବନ ହେଉଛି ନାଟକୀୟତାର ଏକ ଖୋଲ ପୁସ୍ତକ । ଅନ୍ତତଃ ଦଟଶାବଳୀର ସଂଯୋଜନାରୁ ତାହାହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛି । ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏକ ନିରୁପଦ୍ରବ ଜୀବନବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ନିମଜ୍ଜନ, ସୃଷ୍ଟିର ବହଳ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରୁ ଏକଦା ତାହାର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ, ବିଧବା ଧୋବାର ପ୍ରେରଣାରେ ପୁଣି ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଶେଷର ଧୋବାର ପ୍ରବନ୍ଧ

ମାତ୍ର କଥାରେ ସବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ଆତ୍ମ ନିମଜ୍ଜନ—ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୋପାଞ୍ଚକର, ବିସ୍ମୟ ଏବଂ କରୁଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ତମତ୍କାଶତାରେ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରତୀତି ଶ୍ରବଣରେ ନାଟକୀୟ ।

ନାୟିକା ଧୋବା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚେତନାର ବନ୍ଧୁରୁ ତ ନୁହେଁ । ତା'ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନାଟକୀୟତା ଗୁନ୍ଥା ନୁହେଁ । ନୟିତର ସନ୍ତପନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାହାର ବାହ୍ୟରୂପ—ତାକୁ ହୃଦ୍‌ସବସ୍ତୁ କରି ରକ୍ତ ହାତରେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛି । ସନାଥୀ ଦୁରେଇଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି—ବଂଚିତା ଏକ ସ୍ମୃତ ସବସ୍ତୁ ନାଶ ଫେରି ଆସିଛି ପିତୃ ଆଳୟକୁ । ଶ୍ୱରକୁ ଘୃଷ୍ଣ କରୁଛି । ସନାଥୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଫେରି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଗୃହକୁ, ଯେଉଁଠି ନିରୁପାୟ ଶ୍ରବଣରେ ସନାଥୀକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଇ ଭଙ୍ଗା ମନରେ ପଥରର ଦେବତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ଲେଟାଇ ଦେଇ ଆସି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତନା କରିଛି, ତାକୁ ମୂକ, ନିଥର, ମାରବ କରି ଦେବାକୁ । ଶ୍ରାବ୍ୟ ହାତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୂରି ବୁଲିବାକୁ ହୋଇଛି । ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାକୁ ଆବାହନ କରି ଆର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛି ଯେ, ମଣିଷ ନିଜେହିଁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ବଧାତା । ଧୋବାକୁ ଘେରି ଯେଉଁ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟତାର ଚିନ୍ତା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ତାହାହିଁ ତାକୁ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରାପ୍ତନ କରି ଦେଇଛି । ତାର ଚରଣରେ ସୁଦ୍ଧା ନାଟକୀୟତାର ଅଭାବ ନାହିଁ ।

ମୋଟା ମୋଟି ଶ୍ରବଣରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଦୁଃସନ୍ତ ଏକ ମର୍ମବାହୁ ବେଦନା ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଛାନ୍ଦ ଗତିରେ ଶିଫାଶୀଳ । ଏହାହିଁ ଧୂଣି ଉପନ୍ୟାସର ଚରଣ, ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରି ତହିଁରେ ନାଟକୀୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦେଇଛି । ଆଭିଜାତ୍ୟର ନକଲ ଅହଂକାର ଶ୍ରୀତ ଚିନ୍ତେଇ ସୋଇଁ, ମଧୁ ଶ୍ରେଇର ନିଶ୍ୱାସ ଘରଣୀ ଧୂନି, ଘଣିତ କାମନାର ଦୟାମୟ ଶିକାର କରି ବାଇଆଣୀ । ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର

ମୁଖ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପୃଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି, ନାଟକୀୟ କରିଛନ୍ତି; ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ସେଇଭଳି ‘ହା ଅଲ୍’ ଉପନ୍ୟାସର ଜଗୁ ଏବଂ ଉମା । ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଗୁ ହୋଇଛି ଗ୍ରସ୍ତାଇ ଭିକାରି । ସବୁ ହସାଇ ପୁଣି ଉମା ହୋଇଛି ଅଲ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣା । ସଦାଜାଗ୍ରତ ଏକ ପ୍ରହର ପରି ଜଗୁର ଚନ୍ଦ୍ରା ଉମାକୁ ଦେଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ନାହିଁ । ଜାତିଗତ ବ୍ୟବଧାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଜଗୁ ପୁଣି ଭେଟୁଛି ଉମାକୁ । ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କେତେବେଳେ ଜଗୁକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଛି ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ତଳକୁ ମାଡ଼ିଛି । ତଥାପି ଜଗୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶ୍ରାବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଂଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଯାଉଛି । ଉପନ୍ୟାସଟି ଅବଶ୍ୟ ମିଳନାମ୍ବକ ।

ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖେ, ତା’ ଭିତରର କାମନା କିମ୍ବା ମୋହକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ତଥାପି ତାହାଠାରେ ଥାଏ । ମନେ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ବାଧା ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇ ବାଧା ପୃଷ୍ଠ ହୋଇଛି, ତା’ ନିଜ ଭଳି କୌଣସି ମଣିଷ—ଯେମିତି ମଣିଷର କୁସଂସ୍କାର କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥା ଏବଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି ଲଂଘନୀୟ—ତାହା ସୁଦ୍ଧା ନାଟକୀୟ—ଜଗୁର ସଂଗ୍ରାମ ଏଠାରେ ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବନ୍ଦମଳ ଏକ ସଂସ୍କାର ବିପକ୍ଷରେ । ବିଷୟଟି ସ୍ବେମାଣ୍ଡ କ୍ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର । ସେଇଭଳି ‘ଅଦେଶାହାତ’ କିମ୍ବା ‘ଭୂଣ୍ଡ ବାଇଦ’ ଉପନ୍ୟାସର ବିରୁଦ୍ଧ କବ-ଯାଇପାରେ । ହିନ୍ଦୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପୁଣି ରହିଛି ସଚେତନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତଃ-ସ୍ଥଳରେ । ‘ଅଦେଶାହାତ’ର ଗୀତା କିମ୍ବା ‘ଭୂଣ୍ଡ ବାଇଦ’ର

ତୁଳସୀ—କାହାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଗତିବେଗ ଦ୍ଵାରା
ସୃଜିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚେତନା
ବହନ ନକରି, ଟ୍ରାଜି-କମିକ୍ ଚେତନାର ଧାରକ ହୋଇଥିଲେହେଁ
ଅନାଟଗୟ ନୁହନ୍ତି ।

ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନୟ,
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦ୍ଵାରା ଅଭିନୟ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସେଇ କାରିଗର
ନାଟକର ଗଠନ ସଂହତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଆବେଗ ହେଉ
କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ହେଉ, ବା ସଙ୍କଟଜନକ
ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ସେସବୁକୁ ଦୃଢ଼ଲୟରେ ବନ୍ୟାସ କରିବାକୁ
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତହିଁରେ ଦର୍ଶକ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କଲଭଳି ଉପା-
ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତା'ଛଡ଼ା ହୃଦ୍ଵାକ୍
'ଦୃଶ୍ୟ' ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦୁଇଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି
ଏବଂ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ ହୃଦ୍ଵା ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନାଟକରେ
ତାହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାନ୍ଦୁଚରଣଙ୍କର
'ଅଭିନେତ୍ରୀ' ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରେ । ଜଣକ
ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସତ୍ତାର ଉପସ୍ଥାପନାର ମୂଳ କଳ୍ପନାଟିହିଁ ହେଉଛି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଟଗୟ । ବିଧବା ମାୟାକୁ ସୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତା
ସ୍ତ୍ରୀର ଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଆତ୍ମଗୋପନ, ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦତା
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଉପ-
ଯୋଗୀ—ଏ ବିଷୟ ଯେ କେହି ସ୍ଵୀକାର କରିବେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଉପନ୍ୟାସରେ କାଳର ଯେଉଁ ସୀମା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି; ତାହା
ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନୁହେଁ । ମାୟାର ବିବାହ ଏବଂ ବିଧୂର ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ତ୍ରୀର
ମୃତ୍ୟୁରେ ନୂତନ ମାୟାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଗଗନ ସନ୍ତତ ତାହାର
ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ—ମୋଟାମୋଟି ଏହି କେତୋଟି ଘଟଣାହିଁ
ସଂହତ ରୂପରେ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ତାଳରେ,
ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଵାଭାବିକ ପରିଣତି ରୂପରେହିଁ ବନ୍ୟାସ

ହୋଇଛି । ଗୁପ୍ତା ରୂପିଣୀ ମାୟାର ଡାକ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶର ବିଷ ପୁଣି
ନାଟକାୟତାର ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ହୋଇଛି । କଥାବସ୍ତୁର ସଂହତ
ରୂପ, ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସର ଦୂର୍ବ ଲୟ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ
ରୂପ—ପ୍ରଭୃତି ନାଟକାୟତାରୁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ‘ଅଭିନେତ୍ରୀ’
ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ।
ଆବେଦନପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରସ ବୃତ୍ତ କଳ୍ପନା
ଦ୍ୱାରା ଔପନ୍ୟାସିକ ଏହାର ଦର୍ଶକଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମରଞ୍ଜନା କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇ
ଦେଇଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପର ସାର୍ଥକତା ସମଗ୍ରତାରେ ଏବଂ ରସାତ୍ମକତା
ହେଉଛି ସମଗ୍ରତାର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ । ରସାତ୍ମକ କାହାଣୀ
କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଔପନ୍ୟାସିକ ଉଭୟଙ୍କର ସାଧାରଣ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । କରୁଣ ରସର କୂଳ ପ୍ରାବନ୍ଧ ସୋତରେ ସମଗ୍ର
‘ଅଭିନେତ୍ରୀ’ ଉପନ୍ୟାସଟି ନିମଜ୍ଜମାନ । ଶ୍ରବ୍ୟଗୁଣାନୁତ କାହାଣୀ
ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟଗୁଣାନୁତ ହୋଇ ଉପନ୍ୟାସଟିକି ନାଟକାୟତା
ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବଧୂର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା’ର
ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ । ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ
କଟକରୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଗୋଟାପଣେ କଳା କାଠ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।
ଆଗରେ ପ୍ରୀତି ଆଉ ଭାଇବୋହୂ ମାୟା । ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ କିଛି କହି
ପାରୁନାହାନ୍ତି; କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ । ଆକାଶ
ଛୁତ ପଡ଼ିଛି । ଏହାହିଁ ଶ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣାନୁତ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ—
ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତାବଶାଳୀ ସେତିକି ନାଟକାୟ ।

ରସାତ୍ମକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତ ହେଉଛି କେତେକ ଅନ୍ୟ-
ଯୁକ୍ତ ଘଟଣାର ପରମ୍ପରା । ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଉ
ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ନିର୍ମିତତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଶ୍ରାବ୍ୟ—କାବ୍ୟରେ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତକ ବିନ୍ୟାସ କରିବାର
ଅବକାଶ ଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ
କେବଳ କେତେକ ସାର୍ଥକ ଘଟଣାକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ତେବେ
ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସରେ ସୁସଂହତ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ପରି-
କଳ୍ପନାରେ ସୁସଂଗତ ରୂପା କରିବାକୁ ହୁଏ । ଉପନ୍ୟାସରେ

ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ରୂପ, ନାଟକରେ ତାହା ହୋଇ-
ଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦାଶିତ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦାଶିତ, ଦଟଣା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ
ବାସ୍ତବ, ଜୀବନଧର୍ମୀ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ କରି ଦେଖାଇବାରେହିଁ ନାଟ୍ୟ-
କାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର
ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତି କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି, ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା—ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର
ପାରସ୍ପରିକ ଆଚରଣ ବାସ୍ତବ ଲୋକ-ବ୍ୟବହାରର ହିସ୍ତା-ପ୍ରତିହିସ୍ତା
ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବାହିଁ ନାଟ୍ୟକାରୀର ବାହାଦୃତା । ଚରିତ୍ରର
ଆଚରଣରେ ଏଇ ହିସ୍ତା-ପ୍ରତିହିସ୍ତାର ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଅଧିକ
ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ, ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୃଶ୍ୟଗୁଣ
ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ବିପୁଳତାୟ ଉପନ୍ୟାସ
ଝଞ୍ଜାକୁ ବିଶେଷଣ କରାଯାଉ । ଦଟଣାର କ୍ଷାମିକ ପରିମ୍ପରା ଏଥିରେ
ଅବ୍ୟାହତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ମଧ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ବିପୁଳ ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟରେ
ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପଟି ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହାହିଁ ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ
ନାଟ୍ୟମୂଳକରେ ଭୁଷିତ କରିଛି । ଦଟଣାର ଯେଉଁ ପରିମ୍ପରା
ଏଠାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ, ସେ ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ, ଜୀବନ
ଧର୍ମୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ । ଅନ୍ଧ ଭୂଷାରର ଅସହାୟ ପତ୍ନୀ କ୍ଷଣପ୍ରକ୍ତ
ସ୍ବାମୀ ଅନ୍ଧ ନୟନକୁ ଧରି ଯିଏ ବଂଚିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ବ୍ୟର୍ଥ
ଏକ ଆଦର୍ଶର ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଛି
ଜୀବନର କଂଶୁକୀ ରୂପକୁ । ମନତାର ବିମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ସହରର ଏଇ ଗୁଳିତଳ, ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଉପରେ । ଗଳ୍ପ-
ଟଣାଳୀ କାଳି ସାମଲର ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନ ଶବ୍ଦରେ ବଂଚିବାର ଅଧିକାର
ରହିଛି । ମାତ୍ର କ୍ଷଣପ୍ରକ୍ତର ମେତକ ନାହିଁ । ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଅନ୍ଧ ସ୍ବାମୀ
ରକ୍ତ ମାଂସର କଣ୍ଠେଇର ଯାତନା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ପତ୍ନୀକୁ
ଦେଖି ଆସନରେ ବସାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି । ତେଣୁ କ୍ଷଣପ୍ରକ୍ତ ଫେରି
ଯାଆନ୍ତି; ତାଳତମାଳ ଦେଖି ତାର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ।

କାହାଣୀ ମୋଟାମୋଟି ଏତିକି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ନଗର; ପରିବେଶ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଚରିତ୍ର ତେଣୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର । ପଞ୍ଜଶୂରମ, ସହଦେବ, ପାଦଶା, ଇମା, କାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ତୁଷାର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଅବନୀ, କ୍ଷଣପ୍ରଭା, ହେମାଙ୍ଗମା, ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ନଗରାଞ୍ଚଳର । ଏଇ ସବୁ ଚରିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ, ମାନସିକ ଏବଂ ବାଚନିକ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାରର ହିସା ପ୍ରତିହିସା ରୂପରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଆଚରଣରେ ଏହି ହିସା ପ୍ରତିହିସା ରୂପ ଏତେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟଧର୍ମୀୟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ପରିଣାମରେ ଏସବୁ ହୋଇଛି ଯଥାର୍ଥ ଲୋକଗୁଡ଼ିର ବର୍ଣ୍ଣ-ବିକ୍ଷରେ ମଣ୍ଡିତ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତ ରୂପ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷଣପ୍ରଭାର ପତ୍ନୀର ସମସ୍ତ ଅହଂକାର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ତୁଷାରକାନ୍ତର ନମସ୍କାରରେ, ସେଇ ପରିବେଶଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରା କରାଯାଇପାରେ । ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଲେଖନୀ ସତେ ଯେପରି ଏକ କଥା କୁହା ତୁଳୀ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ନାଶର ଆବେଦନ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ’ ଏଇ ଭଳି ଏକ ଚରକାଳୀନ ଦାର୍ଶନିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ ନାଟକୀୟତାର ପରିଚ୍ଛାୟକ ହୋଇ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ, ଆକାଶରେ ବିପ୍ଳବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ, ଘଟଣାର ସମ୍ବନ୍ଧିତତାରେ, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକୀୟତାରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ଜୀବନଧର୍ମିତାରେ ନାଟକୀୟତାର ସମସ୍ତ ପରିସୀମାରେ ସମସ୍ତାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ‘ଝଞ୍ଜା’ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ-ରୂପ ତାହାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ।

ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତି ବୃତ୍ତ ନିର୍ମାଣର ସହାୟକ, ସେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚରଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିସା ପ୍ରତିହିସାର

ଅପରିହାୟ୍ୟ ଅଂଶ କରି ପାରିବାରେହିଁ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମିତା ବଦ୍ୟମାନ । ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତିଟିପ୍ପଣୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼େ, ସେଇ ଅଂଶ ହୁଏ ସେତେ ଅନାଟକୀୟ । ତେଣୁ କେବଳ ସେହି ଘଟଣାହିଁ ନାଟକୀୟ, ଯାହା ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତିଟିପ୍ପଣୀର ଅପରିହାୟ୍ୟ ଅଂଶ । ଯାହା ନୁହେଁ ତାହା ଯେତେ ଆକର୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଦ୍ଭୁତ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ନାଟକୀୟ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କା' ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏଇ ପରି-ପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବିଚାର କରାଯାଉ । ନିଜକୁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରାମିକଧାରା ମଧ୍ୟରେ କାଳକାଳକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ରଖିବାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ଧାରଣାର ଭାରତୀୟ ପୃଷ୍ଠ ଭୂମିଟି ନିହିତ । ସେଇ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ସୁନନ୍ଦ ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରଥମାପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଦିଏ । କା' ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଟିଳ ମାନସିକତାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଯଥା—ସୁନନ୍ଦର ବିଧବା ଭାଷଣଶୀଳା ଜନମାଙ୍କର ଏକକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ବଂଶଧାରୀକୁ ସୀମାହୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଯିବାର ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଅଭିଳାଷ, ସୁନନ୍ଦର ଜ୍ଞାତ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସବୋପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦ୍ଵାର ପରିଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀର ସକଳ ଅନୁଯୋଗ—ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚରଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତିଟିପ୍ପଣୀର ଅପରିହାୟ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବେଶ ଯେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକୀୟ ହୋଇ ପାରିଛି, ଏହା ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ।

ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତିଟିପ୍ପଣୀ ସମନ୍ୱିତ ବୁଝିବ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନାଟକୀୟ ହୁଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ପାରସ୍ପରିକ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତିଟିପ୍ପଣୀର କାର୍ଯ୍ୟିକ ମାନସିକ

ଏବଂ ବାଚନିକ ଆଚରଣହିଁ ଚାହାକୁ ନାଟକୀୟ କରିଥାଏ । ଚରିତ୍ରର ଆଚରଣରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ହୀୟା ପ୍ରତିହୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନାଟକୀୟ । ହୀୟା ଛାଡି ଧର୍ମୀ କିମ୍ବା ଗତିଧର୍ମୀ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିର ଯଥାର୍ଥ ହୀୟା ବା ପ୍ରତିହୀୟା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନାଟକୀୟ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରୁଣ କଲେ କା' ଉପନ୍ୟାସର ରୁଚିଯାକ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର—ସୁନଂଦ, ତାର ବଧବା ଜନମା ଏବଂ ଦୁଇପତ୍ନୀ; ମୁକତୁଭୟ ଏକାନ୍ତ ଅନୁକୂଳ । ଏମାନଙ୍କର କାୟୁକ, ମାନସିକ ଏବଂ ବାଚନିକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରୟା ପ୍ରତିକ୍ରୟାର ରୂପଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ସୁନଂଦର ଦୂର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ସୁନଂଦ ଜନମାଙ୍କର ଦୃଢତା; ଉଭୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଶ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣାବଳୀ; ଏ ସମସ୍ତ ଏକ ସମଗ୍ରତାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ପାରସ୍ପରିକ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କର ପୃଷ୍ଠ ଭୂମିରେହିଁ ପରିକଳ୍ପିତ । ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ନାଟକୀୟ । ନାଟକର ଇତିବୃତ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି କେତେକ କ୍ରୟା ପ୍ରତିକ୍ରୟାର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତର ନାଟକୀୟତା ଉପରେ ନାଟକର ସଫଳତା ବଶେଷ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । କା' ଉପନ୍ୟାସର ଇତିବୃତ୍ତି, କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂପାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନାଟକୀୟ ହୋଇ ପାରିବୁ ।

ସଂଳାପକୁ ନାଟକୀୟତାର ପ୍ରଧାନ ଅଂଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଥାଏ । ଯେ କୌଣସି କଥୋପକଥନର ଭାଷାକୁ ସଂଳାପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ନାଟକର ଭାଷା ଶିଳ୍ପର ଭାଷା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପୋଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସୁସଂଳାପ ପାଇଁ କବିରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଅକବି ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନାଟ୍ୟକାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ସଂଳାପ ପାଇଁ କବିରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିଛି । ଯେଉଁଠି କ୍ରୟା ଶେଷ ହୁଏ, ସେଇଠାରେହିଁ କବିରୁ ଶେଷ ହେବା ବାଞ୍ଛିତ । ଏହି କାରଣରୁହିଁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟ୍ୟ

ସଂଳାପର କବଳ ଅନାଟକୀୟ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନେକ ଆଧୁନିକ ନାଟକରେ କବଳ ପୁରାଣର ସିଦ୍ଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ତ କରାଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରି ଯାଇଛି, ପରିଣାମରେ ଏହି ସବୁ ସଂଳାପ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଳାପଧର୍ମୀ ଏବଂ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଏହି ସବୁ ସଂଳାପ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ । ସଂଳାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତରେ ରୂପ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସଂଳାପ ସାହାଯ୍ୟରେ । ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତମ୍ଭ କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଦ୍ଵାର । ଘଟଣାର ଅଗ୍ରଗତି ସଂଳାପରେ ସୁଚିତ । ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ଵାସ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି ଯେ, ହାମ୍-ଲେଟ୍ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯେଉଁଠି ହାମ୍-ଲେଟ୍ ନାଟକର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଓକ୍ ସେଠାରେ ସଂଳାପକୁ ବାଦ ଦେଇ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ସଫଳତା ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କର ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଖଣ୍ଡି ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି । କାହ୍ନୁ ଚରଣ ନାଟ୍ୟକାର ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେ କୌଣସି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିବାର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ । ତେବେ ତାଙ୍କର ପାଠକମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବେ ଯେ, ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟକୀୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଚରିତ୍ର, କଥାବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଏବଂ ବୃତ୍ତ ପରିକଳ୍ପନା — ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟସୂତ୍ର ସହିତ ପାଠକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସିକ ସୂତ୍ର ନାଟ୍ୟସୂତ୍ର ନିକଟରେ ମୂଳ ହୋଇ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ । ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଭୂଗ୍ରବାଇଦ, ଅଦେଶାହାର, ପରିଜ୍ଞାୟା; ମିଳନର ଛନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସର ପାଠକମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା, ଆକର୍ଷକତା, ଚମକପ୍ରଦତା ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତତା

ପ୍ରଭୃତିର ସମାବେଶରେ କାହ୍ନୁ ଚଉଣ ଉପନ୍ୟାସର ଘଟଣା, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପରିବେଶ ସବୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ନାଟକୀୟ । ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଏ ଦେଶରେ ଯେତେ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁ ଚଉଣକର ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ । ତାଙ୍କର ହା'ଅନ୍ନ, ଶାସ୍ତି, ଭୁଣ୍ଡିବାଇଦ, କା', ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଝିନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଏ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକୀୟତା ହୋଇ ସାରିଛି । ନାଟକୀୟତାକୁ ଏହାର କାରଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇପାରେ । ଉପସଂହାରରେ ଆଉ କୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା କହି, ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶେଷ କରିବୁଁ । ନିର୍ବେଳ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟରୂପ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ମତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁଁ । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏହି ମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।



‘ତୃଷାରକାନ୍ତ’ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ କଳାରାଜ୍ୟର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ

ଅଧ୍ୟାପକ ବୀରକିଶୋର ମହାନ୍ତି

ଆଧୁନିକ ଜନଜୀବନର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭବ-ରାଶିର ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ କଳା ଭଣ୍ଡାରରେ ତୃଷାରକାନ୍ତ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଶିଳ୍ପ ସୁଷମା । ‘ଝଞ୍ଜା’ ଉପନ୍ୟାସର ବିପ୍ଳବୀ ଚଳ ପଥରେ ନିଷ୍ଠାପ ବଚନକାର ସ୍ୱାଗତକା ଗାନ କରି ତୃଷାରକାନ୍ତ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ଧୂଳାକୁ ସତେ ଯେପରି ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ । ପକ୍ଷସ୍ଥାନ ବିହୀନ—କକ୍ଷତ୍ୟତ ଚାରକାର ନିର୍ଭୁତ କୁଞ୍ଜ ବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥର ଯାନ୍ତୀ ତୃଷାରକାନ୍ତର ଆଦର୍ଶର କୁହ୍ନତାନ ‘ଝଞ୍ଜା’ ଉପନ୍ୟାସର ସାର୍ଥକ ଭବମୁଦ୍ରା ।

ଆଧୁନିକ କଥାଶିଳ୍ପୀ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବହୁ ଚରିତ୍ରର ସମାବେଶ ବର୍ଣ୍ଣିତଲେହେଁ ଅତି ତୃଷାରକାନ୍ତର ସ୍ୱରକ୍ଷିତ ମହତ୍ତ୍ୱ ‘ଝଞ୍ଜା’ ସୃଷ୍ଟି କାନନକାର ପ୍ରକୃତ ସୁବାସ । ଭବ୍ୟବାଣ ଲେଖକ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ନିପୁଣ ପଦକ୍ଷେପ ଦରବ ଚରିତ୍ର ତୃଷାରକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ସାର୍ଥକତାର ସୁନେଲି ପାବକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି । ଦୁଃଖ, ନେରାଗ୍ୟ, ଅଶ୍ରୁ—ବିଷାଦର ହାତବୋଳା ଶିଳ୍ପ ପୁରୁଷ ତୃଷାରକାନ୍ତର ଭାଗ୍ୟକାଶରେ କଳାତ୍ମମନ୍ତ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିବା ଭିତରେ ରହିଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଦ । ସବ୍‌ଡେପୁଟି ତୃଷାରକାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଭଲ ପାଇବାର ପାଣ୍ଡୁ ଲିପି ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରକୁ ତୋଳି ଆଖିଲବେଳେ ଅଶ୍ରୁ-ସଂଗୀତର ସୁଗେଣୀ ପାଠକଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରୀକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ଭାଗ୍ୟର ଶେଷ ଦନ୍ତା-ଦାତକ୍ତେ ଏ ତୁଷାରକାନ୍ତି ସତେ ଯେପରି
 ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ତଥାପି ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ହୃଦୟର ଦୀକ୍ଷା କବଚଭାବେ
 ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ କ୍ଷଣପ୍ରଭାକୁ ଜୀବନର ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିନେବା
 ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ‘ଝଞ୍ଜା’ ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର । ସରଗ ସୁଖର
 ବହୁ ଦୂରରେ ଏ ଚରିତ୍ରଟି ସରଗ ଭୁବନ ଚୋଳିବାର ଆଶା ନେଇ
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଦର୍ଶର ଯେଉଁ ଜୟମାଲ୍ୟ ଟେକି
 ଦେଇଛି ତାହାହିଁ ଝଞ୍ଜା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତ ସୁରଭି । ସବ୍‌ଜେକ୍ଟଟି
 ତୁଷାରକାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ବ୍ୟଥା ଲଭ କରି ବିକର୍ଣ୍ଣ ବସନ୍ତର ଦାଗ ବହନ
 କରିଛି, ସେ ହୋଇଛି ଅନ୍ଧ । ତଥାପି ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ପଥରୁ
 ଓହ୍ଲି ଯାଇନି, ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଳୟ ଭିତରୁ ପାଦ ଟାଣି ଆଣି
 ପାରିନି, କ୍ଷଣପ୍ରଭାକୁ ସକଳ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ମନଭରି ସେ ଗ୍ରହଣ
 କରିଛି ସ୍ୱାମୀଭୂତ ଚିନ୍ତାମ ପିଟି, ତଥାପି ଅଭିମାନୀ ନାୟିକା
 କ୍ଷଣପ୍ରଭାକୁ ମନ-ଗହନର ସ୍ୱାଭିମାନ ମୁଣ୍ଡଟେକି ଉଠିଲବେଳେ ସେ
 କଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଦ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅପାର-
 ଗଭୀର ହରିକାଠକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅନ୍ଧ ତୁଷାରକାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଭୂତ
 ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ-ପରିକର ହୋଇ ପାରିଛି ।

ପ୍ରେମିକ ତୁଷାରକାନ୍ତି—ଟିୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ତୁଷାରକାନ୍ତି ଓ
 ସବୋସର ଅନ୍ଧ ତୁଷାରକାନ୍ତିର ଆଦର୍ଶର ଜୟମାତା ଆଲୋଚ୍ୟ
 ଉପନ୍ୟାସର ଇକ୍ତା ଲେଖାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ।

୪ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠକକୁଳ ତୁଷାର ଚରିତ୍ରର ତୁଷାର-
 ପ୍ରଣାମ ଦୀପ୍ତି ଅନୁଭବ କରି ଥାଆନ୍ତି ।

୧—ପ୍ରେମିକ ତୁଷାରକାନ୍ତି, ୨—ସବ୍‌ଜେକ୍ଟଟି ତୁଷାରକାନ୍ତି,
 ୩—ଟିୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ତୁଷାରକାନ୍ତି, ୪—ଆଦର୍ଶର ସ୍ୱାବଳ
 ତୁଷାରକାନ୍ତି ।

ଏହି ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ତୁଷାରକାନ୍ତିର
 ଚାରିଟି କ ବିଶେଷତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲବେଳେ କବିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ
 ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ—

ନିୟୁତ ଯେ ଲିପି ଲେଖିଛି କପାଳେ
 ଅଙ୍ଗୁଳ ଧୀରେ ଚାଲି
 ତହୁଁ କେ କରିବ ଆନ ଏକ ପଦ
 ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ତାଳି ?

ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବେଶାତିର କରିବାକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଭାଗ୍ୟ-ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଫଳକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବା ଭୂଷାରକାନ୍ତି— ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଷ ଫଳକୁ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଔପନ୍ୟାସିକ କାହାଁରୁ ଭଗ୍ନ ଭୂଷାରକାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଆଦର୍ଶ ପଥରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ମଣିଷ ଭୂଷାରକାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଡାକ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବରଂ ଆଦର୍ଶର ଭାସ୍କରିତାରେ ତା ଶୁଣିଲେ ଓଠରେ ସେ ବାଉଁଶର ସିକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଇନ୍ଦ୍ର ନିଗାଡ଼ ସେ ଆଦର୍ଶର ଯୁଗ୍ମକାଷ୍ଠକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଅଶନଃଶ୍ଵାସୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପରିବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅସ୍ପର୍ଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ନିନ୍ଦାଶଙ୍କା, ରୁଗ୍‌ଣା ମାତା ସୁକାନ୍ତି ଦେବା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷଣପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵକୁ ସେ ଅକାତରେ ବରଣ କରି ନେବାକୁ ଶ୍ରେୟଃ ମନେ କରେ । ଅନ୍ଧ କଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ଟିପ୍ପଣନ କରି ପରିବାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇନା । ଦୁଃଖର ନିଆଁ ଝୁଲକୁ ଧରି ଦୁନିଆର ଶିଳ୍ପକ ପଥରେ ବାରମ୍ବାର ବାଟବଣା ହୋଇଛି, ସମାଜକୁ ଡାକ ତାଳି ଦେଇ ଶୁଣାଇଛି ଆଦର୍ଶର ଶୁଭ ବକ । ଏ ଘେର ଡେଇଁବା ଭିତରେ ଆଦର୍ଶର ଜୟଜୟକାର ଧ୍ବନି ବାରମ୍ବାର ପାଠକକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ।

ବନ୍ଧୁ ଦୁଷ୍ଟନ୍ତର ସାମ୍ବିଧ୍ୟ ଭୂଷାରକାନ୍ତିର ମନ କାନନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅସଂଖ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ସୁରଭି ! ଆଦର୍ଶର ଡକରକୁ ଏହି ନିପାରି ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବାଭାବେ ବିବୃଣୁଥିବା

ଚରଣ ତୁଷାରକାନ୍ତ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ କ୍ଷଣପ୍ରଭର ସକଳ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅଭିମାନ ପାଣି ଫୋଟକା ଥିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଛି, ଆଦର୍ଶର ପାଣ୍ଡୁଲପିକୁ ମୁଖପ୍ର କରି ସମାଜର ଇଙ୍ଗମସ୍ତରେ ଅନ୍ଧ ତୁଷାର ନିୟୁତ ଅଭିନେତା ସାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଦଉଦୀ ଚରଣ ଭାବରେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚରଣର ବସ୍ତ୍ରପୁ ବେପଥୁ ସଂଗୀତ, ଏହି ସଂଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମନ୍ଦ୍ରତ ହୋଇଛି ତୁଷାରର ନିଷ୍ଠାସ ବଚନିକା, ବସାଦବାଦୀ ଗାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତର ମନ ଅଭିଶ୍ୟରେ ଅଭିଶା ମର୍ଦ୍ଦିର ଚରାବୁଲ । ଅନ୍ଧ ହେଲେବ ସ୍ବାମୀଭର ଶୁଦ୍ଧକାଠି ଧରି ସେ ଖୋଲି ବସିଛି କ୍ଷଣପ୍ରଭର ଅଭିମାନଭର ମୁଦା କୋଠସକୁ । ମନର ମାବଲ ପଥର ଉପରେ ବସି ସେ ତୋଳିଛି ଅସୁମାର ଆଶାର ସୌଧ ।

‘ରଙ୍ଗ ଆ’ ଅଛି ପର । ତୁମେ ନ ଗଲେ ଚଳିବନି ? ସୁପ୍ତ ପୁରୁଷଭର ଆକୁଳ ଆବେଦନ, ଦଉଦୀ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟଥାତ ମୁହଁ ନା— ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ପିଣ୍ଡ ହୋଇଉଠେ ଶ୍ରୀ କ୍ଷଣପ୍ରଭର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ବର । ଅନ୍ଧ ହେଲେବ ସେ ସ୍ବାମୀ । ଶ୍ରୀକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ହୃଦ-କୁଞ୍ଜବନରେ ବୟୁ-ନିରୁପମା ସଜେଇବାକୁ ତା’ର ବି ଛକ୍କା ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ ।

ଧୃଷ୍ଣୁର ଦବ୍‌ବଳୟରେ ଅନ୍ଧ ତୁଷାରକାନ୍ତର ଆଦର୍ଶର ଇକ୍ରିମ ରେଖା ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ବେଦନର ବାରିପାତ କରିବାର ସୁତନା ସତେ ଯେପରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରୁଥାଏ । ଆଲୋଚ୍ୟ ଝଞ୍ଜା ଉପ-ନ୍ୟାସର ଶ୍ୟାମଳିମା-ପଥରେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍କଳ ଲୋକା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ବାସ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତଥାପି ସେ ଓହ୍ଲେ ଆସିନି ଆଦର୍ଶର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ । ନାଆଁ ଭିତରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ବାରିମାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକୁ ରୁଷି ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି, କ୍ଷଣପ୍ରଭର ନାମରେ କୁହାର ବିଜ୍ଞପନ

ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲେବି, ତୁଷାର ନିଜ ଆଦର୍ଶ ପଥରେ ଅଟଳ ରହି
 ବାରମ୍ବାର ଆଦର୍ଶକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ ରୁଷ ଗବରେ
 କହିଛନ୍ତି—‘ଦୁନିଆର ଅକ୍ଷୟ, ନିରାଶ୍ରୟ, ରୁଗ୍‌ଶଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତମର
 ପତ୍ନୀର ଗର୍ବ ଗ୍ରାଣେ ତ ଗ୍ରାଣୁ ମୁଁ ଧନ ଚାହେଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ
 ଅନଳ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହାର ଭିତରେ ପଣି ଅଭିନୟ କର କି
 ଯାହାକର, ତମକୁ ଧନ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ହେବ । ତମେ ଧୂସ ହୋଇ-
 ଯାଅ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବାକୁ ଆଶା ମୁଖରେ ଧାଇଁ ଆସି
 ନାହିଁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଫେରି ଯିବାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ ।

ଏହାହିଁ ସତେ ଯେପରି ତୁଷାରକାନ୍ତର ଆତ୍ମନେପଥ,
 ସବୋପରି କାନ୍ତିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାପକାଠି । ପୁରୁଷ ହୋଇ
 ଆଦର୍ଶର ବେଳାଭୂମିରେ ନାଶକୁ ଗୁଡ଼ୁକଙ୍କ ପରି ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି
 ବୁଲୁଥିବା ଅତି ତୁଷାରକାନ୍ତର ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି ଉଠିଛି
 ଗୁରୁତ୍ବ କି ବିଶେଷତ୍ବ ଓ କାହ୍ନୁତରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର କାନ୍ତିକାଶ
 ଦିଶି ।



ଉପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଆର

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ବୈଷ୍ଣବ
ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଯଶସୀ ।

ସେ ଜଣେ ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଷ୍ପା ଓ
ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ । ତାହାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏକାନ୍ତ
ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଫଳରେ ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ
ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପାରିଅଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସେ କାୟାରୁପା ପ୍ରାୟ ଜଡ଼ିତ ଯେ,
‘ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ’ କହିଲେ ‘କାହ୍ନୁଚରଣ’ ଓ କାହ୍ନୁଚରଣ
କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସକୁହିଁ ବୁଝାଏ । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ
ଅନେକ ପୂର୍ବସୂତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସାକାଶରେ
କାହ୍ନୁଚରଣ ଏକ ଭୂମି ଆସନ ଦାବୀ କରନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ
ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ରରୁ ଯୋଷାଠାରୁ
ଶ୍ୟାମଳ କେଦାରମାଳାରୁ ଚଷ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ । ସାହିତ୍ୟରେ
ସେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଲେଖନୀ ଚାଲିବା କରନ୍ତି
ଓ ବିପୁଳ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲେଖନୀକୃତ ନାଟକ, ଗଳ୍ପ
ସଂଗ୍ରହ ଓ କବିତା ଅଙ୍ଗୁଳିମେୟ କେତୋଟି ଯାହାକି ଶୁଣି ଶୁଣି
ଉପନ୍ୟାସ ନିକଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକଦା ହିଁ ଖାସ୍ ମହାୟୁଦ୍ଧୋତ୍ତର କାଳ ବା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ପରେ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରୁ ଉପନ୍ୟାସର ଯୁଗ ଶେଷ
ହୋଇଯିବବୋଲି ଆଶଙ୍କାକରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୁଃସମୟରୁ
ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ଓ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ।

ଆମେ ଯଦି ୧୮୫୭ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅନୁଦିତ ‘ଫୁଲମଣି ଓ କରୁଣାର ବିବରଣ’ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉପନ୍ୟାସ ଉତ୍ତମାର ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ନେଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଏଇ କେଇ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ । ତହିଁରୁ ପ୍ରଥମ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮୫୭ରୁ ୧୯୧୮ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ବହୁ ସ୍ୱଳ୍ପ । ଏଇ ଅଙ୍ଗୁଳିମେୟ ମାତ୍ର କେତୋଟି । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୧୯ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନା ପସଲର ସମୟ... । ଏକ ଦୁଃସମୟ ଓ ଅବୁଝା ମନର ଅଜବ ଆଶଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଦିଗରେ ସୁନା ପସଲ ଆମଦାନୀରେ ଯଥାର୍ଥ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଷ୍ପତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆହୁର ଅବସ୍ମରଣୀୟ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ସାଂପ୍ରତିକ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ସବଜନସମାପ୍ତ କରାଇବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମା ସହଜ, ସରଳ ଓ ସବଜନବୋଧ୍ୟ । ସେ ସରଳ ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ଶ୍ରୀମାରେ ଏ ଦେଶର ଜନଜୀବନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବହୁ ହୃଦୟର ନିଗୁଡ଼ ବେଦନା ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତ୍ମକ ଜଣେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଶ୍ନ! ଶ୍ରୀମାରେ ଅତି ନିୟୁତାର ସହ ଚିନ୍ତଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲେଖନୀୟତା ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଓ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—

“ରାତି ଅଧରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା । ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଲା । ଆଉ କାନ ଅତରା ପଡ଼ିନାହିଁ । ଲଙ୍ଗରୀଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ପରବ । କେତେ ଗ୍ରାମ, କେତେ ରାଜ୍ୟର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁଣ୍ଡି ହୋଇଛନ୍ତି । କାହାର କେତେ ପ୍ରକାରର ମନକାମନା, ବାସନା, ଉଜାଗର ରହି ମନ୍ଦିରଭିତରେ ରାତି କାଟିବେ ।”

(ଉପନ୍ୟାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି)

ଏହି ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ବଲ୍ଲଭର ଜନ୍ମର ସୋନପୁର ସହରରେ ୧୯୮୮/୧୯୦୭ ତାରିଖରେ । ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ

ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାନ୍ତ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଦୁର୍ଗାବତୀ । କନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ
ମହାନ୍ତଙ୍କର ଆଦି ନିବାସ ସ୍ଥଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗବାଲୀ ଗ୍ରାମ ।
ତାଙ୍କ ଅନୁଜ ଜାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୋପୀନାଥ
ମହାନ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ।

ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପସରୁ ବାସିଲ ଭଳି ବାଲ୍ୟକାଳରୁହିଁ କାହ୍ନୁ-
ଚରଣଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ସୋନପୁରହିଁ
ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିର ଆଦିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି ।

କାବ୍ୟ କବିତାରେ କବି ନିଜର ପରିଚୟୋକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲଭଳି
ଆଜି ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ବା ଔପନ୍ୟାସିକ
ପରିଚୟୋକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଲୋଚ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଅମର
ଲେଖନୀକୃତ ‘ଅନ୍ତରାୟ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାହାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ
ପ୍ରଦତ୍ତ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପୁରୁଣା
ଲେଖକ । ମୁଖ୍ୟତ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ
ପ୍ରକାଶରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୂତ
ହୋଇଛି—“ଲେଖକ କଥାକୁ ଖାତିର ନକଲେ ହେଲା, ଯେଉଁ
ସମାଜ ଲେଖକ ଦୃଃଶ ଶୋକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଆଖି ବୁଜି
ବସେ ସେ ସମାଜର କଥାରେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନକଲେ ହେଲା । (ପଳାତକ,
ପୃ ୧୦୨) । ତାଙ୍କର ସଫଳକୃତ ‘ହା’ଅନ୍ତ’ ଭିତରା କଲବେଳେ
ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଦେଖି କେତେକ ଘଟଣା ସ୍ଥାନ
ଦେଖିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ
କରିଛନ୍ତି ତାହା ହୋଇ ଉଠିଛି ଖୋଲା ଝରକାଭଳି ମୁକ୍ତ ।
ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ
ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ୍ୟାତର ସହାକର୍ମୀସଂପ୍ରାଦାନ କରି
ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ
ପାଇଁ ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅବସର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ

ସର୍ଜନା କରିବାରେ ହେଲା କରି ନାହାନ୍ତି । ଏ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେ
ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର
ଅବନାଶୀ ଉକ୍ତି—

“ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ଉଭୟେ ଜନନୀ
ସେବ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବେ ଦବସ ରଜନୀ ।”

ଏହାହିଁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତି ଛବି ଛବେ
ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।

ଉପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ‘ଶାସ୍ତି’
ଏକ ହାନ୍ତକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି । ଏହାର ନାମକରଣ ସେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଉପାୟରେ ସ୍ଥିର କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ।
କୌଣସି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ
କିମ୍ବା ସ୍ଥାନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରି ତା’ର ନାମାନୁସାରେ
ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ନାମକରଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅବନାଶୀ ଚିନ୍ତା
ଧାରାର ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବ ରୂପ ସୃଜିବାରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି-
ଭଙ୍ଗୀର ସ୍ୱଚନ୍ଦ୍ରତା ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ । ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରେମରାଜଙ୍କ ମତରେ ଆଦର୍ଶ
ଓ ବାସ୍ତବର ସୁସଂଗତ ସମାବେଶରେହିଁ ଉତ୍କଳ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ।

ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ ଓ ନଅଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ
କେନ୍ଦ୍ର କରି କାହ୍ନୁଚରଣ ଭରନା କରିଛନ୍ତି ‘ହା’ଅନ୍ନ’ ଓ ‘ଶାସ୍ତି’
ଉପନ୍ୟାସ । ‘ହା’ଅନ୍ନ ଦିହରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟର
ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏତାଦୃଶ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଲେମ୍ବୁପତ୍ର
କାଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସିକ ପଙ୍କଜମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ
ଚରିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଅଙ୍କିତ । କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସରେ ନଅଙ୍କ
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ୧୮୭୭ ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର
ସଂଦର୍ଶକୁ ଲେଖକ ମର୍ମହୀନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । କେତେକ
ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ‘ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିବାକୁ

ହେବ ହା'ଅନ୍ନ ଓ ଓଡ଼ିଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ।" ବାସ୍ତବରେ ହା'ଅନ୍ନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ବିଶେଷ କରି ଚକ୍ରାକୀନ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କପରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ସମୟ କଟାଉଥିଲେ, ଧର୍ମ ନାମରେ କପରି ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲୁଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବାସ୍ତବକ୍ଷିତ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଦର୍ଶ—ଏହାର ଦୃଢ଼କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ଲେଖକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସାମ୍ୟ ସମାଜ । ତେଣୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫେରନ୍ତା ସନ୍ତେଜକୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଚରଣ କରିନେଇ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆଶାପୁୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ଜାତି ଧର୍ମର ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧନକୁ ଚୁଟାଇ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ସନ୍ତେଜ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେ ସମୟର ସମାଜରେ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରି ନାହିଁ । ବରଂ ସେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଏଇଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସମାଜ ସଚେତନ ଶିଳ୍ପୀ, ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେଲେହେଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିକ୍ଷା କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର, ବସନଭୂଷଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବିଧବାକୁ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଆଦର୍ଶ-ଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଭୁଷ୍ମିତ ପଡ଼ିଛି । ସାମ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖକଙ୍କ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ମାନବବାଦୀ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସଂପର୍କିତ ଗଭୀର ଅବହତ ଏକଥା ଅସ୍ପୀକାର କରିବାର ନୁହେଁ ।

ବିଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫଙ୍କାରମୋହନଙ୍କ 'Criminal must be Punished' ସାହିତ୍ୟର ମୂଳମାନ ହେଲେଉଲ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହୁଁ-ତରୁଣିକ ମାନବ ସମସ୍ତର ଉତ୍ତେଜନ କରିଥାଏ । କାରଣ ଫଙ୍କାର

ମୋହନଙ୍କ ‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ’ରେ ଜମିଦାର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର (କୁଅଁର ବାବୁ), ସଦାନନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି, ସରତୀ ଏପରିକି ମରୁଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ସନେଇର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାମନା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ‘ଶାସ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସରେ (୧) ସନେଇକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ଚନ୍ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି । (୨) ସନେଇକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସମାଜର ପ୍ରତୀତି ଧକ୍କାରେ ଧୋବାର ଆଶାର ମିନାର ଶ୍ରୀମତୀ ପଳରେ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି । (୩) ଧୋବୀକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍ତେମିକ ସନେଇ ହତାଶାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଟାଣି ଶାସ୍ତି ପାଇଛି । (୪) କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କବଳ ଗ୍ରାସରୁ ଫେରି ନିଜ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନର ଜନକ ବୋଲି ସନେଇକୁ ଦାସୀ ଜଳପରେ ସନେଇର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ହାର ମାନି ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି । (୫) ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଦେଇ ଦରୁ ବାହାର କରି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରକ୍ଷରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରରେ ବସିତ ହୋଇ ମଧୁ ଶ୍ରେଇ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି । (୬) ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ପ୍ରତିଭୁ ନାମଧାରୀ ପୁରୋହିତ ପ୍ରହରାଜ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । (୭) ବନେଇ ପରିତା ବଣର ଅଭିଜାତ୍ୟ ନେଇ ଧୋବାର ହାତକୁ ଦହାତ ହେବା ବାହା-ଦରକୁ ସତ୍ୟାଧ୍ୟାନ କରି ସବୁଗ୍ରାସୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ନପାରି ଶାସ୍ତି ବରଣ କଲେ । ଏପରିକି ଉପନ୍ୟାସଜନିତ କୌଣସି ଚରଣ ଶାସ୍ତିରୁ ବାଦ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ।

‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ’ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଳୀନ ସମାଜର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜାତ୍ୟାଭିମାନର ସ୍ୱରକୁ ସମାଜ ସଚେତନ ଟିକ୍ତୀ ଫଳର ମୋହନ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୂତ ଝିଣ୍ଟି ଅସ୍ତରେ କୁଠାସ୍ପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ଜାତ୍ୟାଭିମାନର

ସ୍ବର ଉପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ‘ଶାସ୍ତ୍ରୀ’ରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖବୁ
ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ... ।

ଫକରମୋହନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏଭେରେଷ୍ଟ ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’
ଉପନ୍ୟାସର ସକଳ ନାଟର ସୁସ୍ଥର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହିତ
ଶାସ୍ତ୍ରୀର ସକଳ ନାଟର ସୁସ୍ଥର ଚନ୍ଦ୍ରେଇ ସ୍ବାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ
ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କାବ୍ୟ କବିତା ପରି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର
ପ୍ରତିଛବି, ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୀବନର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତି-
ଫଳିତ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ କଥା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫକର
ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଉଦ୍ଧାର । ପ୍ରାୟ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଛଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗ
କରିଛନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତି,
ତଥା ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଅନେକ ପଂକ୍ତି
ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ
ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ,
ସେହିପରି ସୁଗଭୀର ମାନବିକ ସତ୍ୟାନୁଭୂତିର ପରିରୂପ ।
ଉଦାହରଣତଃ କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହୁ ହେଲା—

୧—‘ଦୁର୍ନାମ ଅପବାଦ ଭୁଣ୍ଡବାଇଦ ଅଛାଇ ରାତିର ଭୃତର
ଭ୍ରମ । (ଭୁଣ୍ଡବାଇଦ ପୃ୧୮୭)

୨—‘ଦୁନିଆ ମଣିଷ ଗତେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଗତେ ତାର
ଦୁନିଆ ।’ (ହିନ୍ଦୀ, ପୃ୨୭୦)

୩—‘ବେଜ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲୁଲେ, ପୃଥ୍ବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ ।

୪—‘ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ମାନକର ଯିଏ ଖପରରେ ଖାଏ, ସେ
ନିବୋଧ ।

୫—‘ହାତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାତର ଅଗ୍ରବ ହେବ ନାହିଁ ।

୬—‘ସୁବଞ୍ଚି ହିଅ ଯେ ଦିଅ ସମାନ ।’

୭—‘ଯିଏ ବଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ଛୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯିଏ ସହପାରେ ଯିଏ ହୁଏ ମଣିଷ ।’

୮—‘ଧନ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ବା ଚରଦିନ ବଂଚିବ । ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିଏ ବୁଝିଲ, ଯିଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଦେବତା ।’

ଶାସ୍ତ୍ର)

ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମନେ ହେଲେହେଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାର ମନେହୁଏ । ସାରମର୍ମ ସ୍ବରୂପ ଏହା ସ୍ବୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ନିଜ କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାମନା କରୁଥିଲେବେଳେ ଆପଣା କର୍ମ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇବା ପ୍ରାୟ ଏକା କଥା । ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା କର୍ମ । କଥାରେ କହନ୍ତି—“ସେ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସେ ସେହିପରି ଫଳ ପାଏ” ଏବଂ ସେ ପରି ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଲେ ସେ ସେହି ଗାତରେହିଁ ପଡ଼େ ।

ଫକୀରମୋହନ ଏକ ଅଭିଭାଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ— ‘ଅତପର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବେ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଞ୍ଜ କରି ଯାଇଛି । ଯଥାର୍ଥତାର ଝଲକ ସ୍ବରୂପ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରେ ପରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଜିକା ଓ ଆମ୍ଭିକା ମୋଡ଼ ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠକ-ଜଗତ ଓ ନୂତନ ଔପନ୍ୟାସିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଔପନ୍ୟାସିକ ଜଗତର ଦ୍ବାର ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନନ୍ୟ ଓ ମୌଳିକ । ତରୁଣ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ।

ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ଜୀବନୀ ମୂଳକ ମନପ୍ରାଞ୍ଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ବା ପ୍ରଭୁତମୂଳକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ

‘ଭୂତ ବାଚଦ’, ଅଦେଶାତ୍ମକ, ଓଲଟପାଲଟ, ଆଦର ସମାଜର ଅନ୍ଧ ବରୁଣ ଓ ଅବରୁଣ ମିନନର ଛନ୍ଦରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫିତ୍ତା ଓ ‘ଝୁନିଆ’ରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଓ ଧ୍ବଂସ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଭୃତି ମାନବ ଅନ୍ତରରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥାଏ । ତାହାଙ୍କର ରଚିତ ‘ତମସାଗରରେ’ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସବୁବୃତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ‘ସତ୍ୟବତ୍ସ’ ବୋଧକରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗୌରବିକ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରତିଟି ଉପନ୍ୟାସଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧକ ସୃଷ୍ଟି ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବ୍ୟାସକବି, କବିସରସ୍ବଜ୍ଞ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, କାଳିଦାସର ଶଂକ ‘ମାଟିର ମଣିଷ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କାହ୍ନୁ ଚରଣ’ ଅମଳିନି ସୃଷ୍ଟି ହାଅନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କା, ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବବାଦ ରଚନା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଏକ ମୌଳିକ ଓ ପରମ କୃତ (ମାଷ୍ଟରପିସ) ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

୧୯୫୯ରେ କା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ତାହାଙ୍କର ବହୁ ଉପନ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ, ନାଟ୍ୟରୂପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ ଓ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଗ୍ରହୀତ ହୋଇଅଛି ।

ପରଶେଷରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ-କାଶରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ । ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀତି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଵାରାଜ୍ୟ । ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅସାଧାରଣ ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଗଣ୍ଡି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି । ସେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

ବି. ଏଲ୍-୪୦, ବାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରସାଏ ନଗର,
ବାଣୀବିହାର-୪

ହେନ୍‌ଜା ଓ କାହ୍ନୁଚରଣ

ଶ୍ରୀ ବନବିହାରୀ ପଣ୍ଡା

ଜୀବନର ଗତି ସବଦା ପିଚ୍ଛିଳ । ଜୀବନର ଗୁପ୍ତା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା,
ଜୀବନର ଗୁପ୍ତା ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନଇଁ ଆସେ ଝଡ଼,
ହେନ୍‌ଜା ଓ ଅଛାର । ଜୀବନର ଆଲୋକ ଲଭିଯାଏ ଓ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର
ଅରକାରର ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁର ଅତି
ନିକଟକୁ । ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଜଣେ ବି କେହି ନାହିଁ, ଯାହାର
ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିନି, ହେନ୍‌ଜା ଆସିନି । ସମସ୍ତେ କେବେନା
କେବେ ଜୀବନ ଝଞ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଜୀବନ
ଝଞ୍ଜାଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାରି
ଯାଇନି । ଆଉ ବା କେହି ଝଞ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ଦେଇଛି
ହାରି ଯାଇଛି ଓ ଜୀବନର କର୍ମ ପୁଲକୁ ପୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ଦୁଇକୁ,
ବହୁତ ଦୁଇକୁ ଓ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ
କାରୁଣ୍ୟଭରା କାହାଣୀ ।

ଜୀବନର ଏହି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାର ଏକ ସଫଳ ଚିତ୍ର କାହ୍ନୁ
ବାବୁଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ଝଞ୍ଜା । ଅଗଣିତ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ
ଦେଇଛି । ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାକୁ
ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି—ଏହି ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ।

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ତୃଷାର । ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି
ଆଶା କରିଥିଲା । ଆଶା କରିବାହିଁ ସ୍ବାଭାବିକ । ଦିନେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର
ଥିଲା । ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ଲକ୍ଷପତି ବାପର ହିଅ ସିଣ୍ଡେରା ।
କ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତର ମନରେ—ଆଶା ଓ ଭବ ଆନନ୍ଦର ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ।

କନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି ଜମିଦାର—ଏ ପ୍ରକାରର ମିଳନ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ । କନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବରୁଦରେ କ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତାବ ବାଦ କରିଥିଲା ତୁଷାରକୁ । ଲକ୍ଷପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଥିଲା କ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତାବ । ସିଏ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପଥରେ । କ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ବାଦ ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷପତି ବାପାଙ୍କର ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କନ୍ତୁ କହି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର । ମନର ସମସ୍ତ ରାଗ, ଅଭିମାନ ବାଧା ହୋଇ ସିଏ ରହିଥିଲେ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଜୀବନରେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମେହିଁ ଭଲପାଏ । ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରହିଗଲା ଅବବାହିତ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଲା ଘନ ଦୁଃଖିମାନଙ୍କର ସେବାରେ । ଘନ ଦୁଃଖିମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ।

ବବାଦର ଆନନ୍ଦ, ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନଥିଲା କ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତାବର କପାଳରେ । ଚାରି ଦିଗରେ ଚରମ ଦାୟାଦ୍ରବ୍ୟ । ତାର ଭିତରେ ନାହିଁ ଆସିଲା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଞ୍ଜା । ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବସିଲା ତୁଷାର ସବୁଦିନ ଲାଗି । ମାଗୁମୁକ ବସନ୍ତ ବ୍ୟାଧିରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହୋଇ ଉଠିଲା କୁଣ୍ଡଳିତ, କଦାକାର । ଘରେ ବୁଢ଼ିମା, ଭଉଣୀ ମାଉସ, ଅନ୍ଧ ତୁଷାର ଓ ଅନନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତାବ । ଅନ୍ଧ ସଂସ୍ଥାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତୁଷାର କଣ ହାୟିବ ?

ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଉଛି । ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା କାରଖାନା ଖୋଲିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ଅବନୀ । ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ମଜଦୁରମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ । ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୋପାଳ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କେବଳ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ । ତୁଷାର ଯାଉଛି ଅବନୀବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିଉସନର ଯୋଗାଡ଼ରେ । ତାଙ୍କର ଘରେ ଆଗରୁ

ଟିକିସନ କରୁଥିଲା ତୁଷାର । ଦିନେ ଟିକିସନରୁ ଫେରିବାବେଳେ
 ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ମଠର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶତ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧ
 ହୋଇଥିଲା ତୁଷାର । ଶଶିପ୍ରସାଦ ଇଚ୍ଛା ମୋଟେ ନୁହେଁ ତୁଷାର
 ହାତ ପାତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଭଣୋଇ ଅବନୀ ପାଖରେ ଠିଆ
 ହେଉ । ତୁଷାରର ଇଚ୍ଛା ଶଶିପ୍ରସାଦ ଘର ଗୁଡ଼ି ବାହାରକୁ ନଯାଉ ।
 କିନ୍ତୁ ଶଶିପ୍ରସାଦ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବୁଝିଛି କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର
 ତାଡ଼ନାରେ । ଦିନେ ଲକ୍ଷପତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲା ତାର
 ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ । କିନ୍ତୁ
 ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଥିଲା ଶଶିପ୍ରସାଦ । କିନ୍ତୁ ସମୟର
 ତାଡ଼ନାରେ ଶଶିପ୍ରସାଦ ଆଜି ବୁଝେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଦ୍ଧି—ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ
 ହାସ ପରିଗୁଳିତ ସାବନମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ସାବ ପରିବାର
 ତଳେଇବାର ଦାୟିତ୍ବ ଶଶିପ୍ରସାଦର । ଅନ୍ଧବର ଝିଆ ମାତ ଆସୁଛି
 ପରିବାର ଉପରକୁ ଅତି ସିପ୍ର ଗତିରେ । ତାର ଗତିସ୍ଥେତି କରିବାକୁ
 ପଡ଼ିବ ।

ଶଶିପ୍ରସାଦ ଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ—ତୁଷାରର କଥା ନମାନ ।
 କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନପାଇ ଫେରି ଆସିଛି । ତୁଷାର ଅବନୀବାବୁଙ୍କ ଘରୁ
 ଟିକିସନ ନପାଇ ଫେରି ଆସିଛି । କାରଣ ଟିକିସନ ପାଇଁ କଣ
 ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଲେ ।
 ଅବନୀବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା ହେଇଛି—ଆଲୋଚନା ହେଇଛି—
 ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗରେ । ଯିଏ ସବୁ କଥାରେ ବୁଝାନ୍ତି
 ଠେକା । ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ—ଆପଣମାନେତ ମାର୍କସ ଓ
 ଏଞ୍ଜେଲ୍‌ସ୍‌ଙ୍କର ଗୁଣ । ଏ କଥାର ଜବାବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ
 ଅଛି କଣ ? ଆଗେ ଏ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତ ହେଉ । ବଡ଼ ବଡ଼
 ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁ । ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରମିକ-
 ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ । ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି କଲ କାରଖାନା
 ବନ୍ଦୁ—ତେଣେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତଉଛନ୍ତି କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼
 ଗୁଡ଼ି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିରଦିନ ଏମିତି ମରୁଭୂମି ହୋଇ

ପଡ଼ିଥିବ । ଆଉ ଚିରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜସ୍-ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ୍ ଆଲମିଶ୍ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ । ଶତଟା କାହାର ବୁଦ୍ଧ ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ—ଗୋଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ମୋଟେ ହେଉନି—ଅଥବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରବ ଦେଖାଦେଇଛି—ଶ୍ରମିକ ନେତା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି ଠେକାରେ—ସେ ଦେଶରେ କଣ କରାଯିବ ? ଗୋପାଳ ଓ ଅବନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ ଚରକାଳିନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପାଠକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁବାବୁ ।

ଚାକରୀ ନପାଇ, କାନର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବିନିମୟରେ, ବଜାର ସଉଦା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଶଶିପ୍ରସାଦ । ଖାଲିହାତ, ଖାଲି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ତୁଷାର । ଆଉ ଥରେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ । ଅରକ୍ଷ ନିବାସ ସିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରକ୍ଷ ନିବାସ ହେବ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ । ଏହି ଅରକ୍ଷ ନିବାସ ପାଇଁ ବସୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ । ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାହେଁ ତୁଷାର ଓ ଶଶିପ୍ରସାଦ ଅରକ୍ଷ ନିବାସ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ବ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପାଣ୍ଡେମିକ ।

ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଭାଙ୍ଗଣୀ ହେମ ତାହେଁ—ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶଶିପ୍ରସାଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉ । ବିବାହ କରୁ । ନିଜର ସଂସାର କରୁ । ହେମ ମତରେ ଦାନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି—ସେ ସବୁ ବେପାରୀଆ ଖର୍ଚ୍ଚ । ଏଥିପାଇଁ ହେମର ଖାସ୍ ମତଭେଦ ନିଜର ମାଆ ସୁକାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ । କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ସୁପ୍ତସ୍ଥ ମତ ହେଲା—ବଡ଼ ଲୋକ ତ ଡେର ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି ନିର୍ଲୋଭରେ ପଇସା ପାଇଁ ନିଜର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ଭଳିଆ

କେଉଁଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ? ଦୁଷ୍ଟ, ଗୁଣ ପଣ କରନ୍ତି—ବାହା ନହେଇ
ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାରେ ଯାଏ ଜୀବନ କଟାଇଦେବ ।
ଏଥିରେ ମନ୍ଦ ରହିଲା କେଉଁଠି ? ତଥାପି ହେମଙ୍କର ଆଶେଷ—
ଓକିଲ ମନ୍ଥ ଅବା ବଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଘରଦାର ଦୁଇ
କମ୍ପୁଥିଲା—ସେଠି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଯାକର ଶ୍ରେଣୀ, ଭିକାରୀ ଆସ୍ଥାନ
ଜମେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଦିନେ ହୁଏତ ସୁକାନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ଶୋଇବାଘର
ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯିବନି । କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର ମତ ଅଟଳ—ତାଙ୍କର
ରାଧାମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟ କଡେଇବେ—ସୁକାନ୍ତି
ଦେବା ସିଆଡ଼େ ଯିବେ । ହେମ ତେଣୁ କରନ୍ତି ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ମନ
ବିଷାକ କରବାକୁ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ । କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର ମନରେ
କ୍ଷଣପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ପୁର ରହିଛି କେବଳ ମମତା । ସୁକାନ୍ତି ଦେବା
ନିଜେ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଜ ଘରକୁ । ଭୂଷାରକର
ସାରା ପରିବାରର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଦୁଷ୍ଟ, ଗୁଣଙ୍କର ଘର ।

ଏ ଦେଶରେ ଅଭ୍ୟାସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଏ କଳି ପାରିବ ?
ଅଭ୍ୟାସ ନିବାସ ଭର୍ତ୍ତି । ଆହୁର ଘର ଦରକାର । ଜାଗା ଦରକାର ।
ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ ? ଅଭ୍ୟାସ
ନିବାସ ପାଇଁ ଦରକାର ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଅଡେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଦୁଷ୍ଟ, ଗୁଣ ଦେବେ । ବାକି ଅଡେଇ ଲକ୍ଷ ? ବ୍ୟବସାୟୀ ରଜଲଲ୍,
ଜଲଲୁଦ୍ଦିନ, ପୁଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ
ଦେବେ ? ରଜଲଲ୍ଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ସିଏ ଗୋଟିଏ
ଧରମଶାଳା ବନାଉଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷେଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ।
ତାପରେ ସରକାର ଟିକସ ପରେ ଟିକସ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ।
ସବୁବେଳେ ଖୁଇଁଲୁ ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ଦିବାଲି ପରେ ସିଏ
ଯାହା କିଛି ଦେବାର କଥା ଦେବେ । ଜଲଲୁଦ୍ଦିନଙ୍କର କହିବାର
କଥା ହେଲା, ସିଏ ଜଣେ ତମଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ । ସାରା ଦେଶରେ ହଲି
ଉଠିଛି ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର । ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା । ତେବେ
ଇନ୍ଦ୍ରମୁଖାକ୍ଷକେସ୍ତା ଫାଟସଲା ହେଲଗଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା କିଛି

ଦେବେ । ପୃଷ୍ଠି ବାବୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ପୋଷିତ ବ୍ୟବସାୟୀ । ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲପରେ ଯାହା କହି କହିବେ । ଆଉ ଶିଳ୍ପପତି ଅବମା ବାବୁ ! ସିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ (Industrialise) କରିବେ । ଏଇଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେବାର ଦେବେ । ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

ଦୁଷ୍ଟନ୍ତର ମତ ହେଲା ପ୍ରଭା ନିଜେ ଯାଇ ଧନୀମାନଙ୍କର ଦୁଆରରେ ଅରକ୍ଷ ନିବାସ ପାଇଁ ହାତ ପାତ ଭକ୍ଷା ମାଗିବେ । କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କର ମନ ଦୃଢ଼ ଧାରଣ । କିନ୍ତୁ ତୁଷାରଙ୍କର ମତକି ସେଇଆ— ନାଗର ଆବେଦନ କେବେ ବିଫଳ ହୁଏନା । ପ୍ରଭାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୂତନ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନର ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା । ଭୂମି ଦେବାକୁ ମନାକରି ରଜଲଲ୍ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭାଙ୍କୁ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳାଙ୍କେ ଦେଖା କରିବାକୁ । ଜଲଲୁଦ୍ଦିନ୍ ! ପୃଷ୍ଠି ! ସମସ୍ତେ କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭେଦ । ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ମୋଟା ଧରଣର ଭୂମି । ପତ୍ରପତ୍ର କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭର ରୂଲେ କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କ ବରୁଦରେ । ବିକ୍ରତ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ବୁଢ଼ାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି । ଅନୁନୟ କର ତୁଷାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି— ସିଏ ରଜପ୍ରାସାଦ ବୁଝି ନଥିଲେ, ବୁଝିଥିଲେ ତୁଷାରଙ୍କୁ । ସିଏ ଗୁଲି ଯିବାକୁ ବୁଢ଼ାନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ ତୁଷାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ । କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷ ନିବାସ ପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା । ତୁଷାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ— ଅନୁନୟ କର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁଷାରଙ୍କର ଏହା ଆଦେଶ ନୁହେଁ, ଅନୁନୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ।

କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କର ଲକ୍ଷପତି ପିତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ନଇଁଆସେ ଝଞ୍ଜା— ପ୍ରଭାଙ୍କର ସାବତ ମାଆର ଦେତ ବର୍ଷର ପୁଅ ମଞ୍ଜେଲ ପରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷପତି ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ

ହାତରେ । ପ୍ରଭାକର ବୋଉ ଦୁଃଖ ସହ ନପାରି ତାଙ୍କର ବାପ
ଦରକୁ ଯାଇ ସେଠି ଖୋଲନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସଦନ । ଜୀବନର
ଝଞ୍ଜାରେ ଲକ୍ଷପତ ପିତା ଓ ବିମାତାଙ୍କର ମନରେ ଆସେ ଅପୂର୍ବ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

ପ୍ରଭାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ଅବନୀ । ପ୍ରଭା-
ଶଙ୍କର ବିନମୟରେ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା । ହେମ ଜାଣି
ପାରନ୍ତି ଅବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମକୁ ପରୁଣ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେମ
ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପରୁଣ ହଜାର ଟଙ୍କା କେବଳ
ତାଙ୍କର ଦେହଟାକୁ ହୁଇଁଦେବା ବାବଦରେ । ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ସଜିନୀ ହେଲେ ଆଉ ପରୁଣ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ
ଥାଆନ୍ତେ—କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭା ରଖି ନାହାନ୍ତି । ହେମଙ୍କର ଡାକୁ
ଆସେପ—ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପୋଡ଼ି ଜଳାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଭା ଓ ସେ
ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା କରେ ହେମ ପ୍ରତି । ଅଭିମାନରେ ପ୍ରଭା ମନ
ଭରି ଉଠୁଛି ତୁଷାର ଉପରେ । କିନ୍ତୁ ତୁଷାରର କହିବା କଥା—
ପ୍ରଭା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ—ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହେଁ—ପ୍ରଭା ହେଉଛି ଦେବା
ପ୍ରଭା ତୁଷାରର ନମସ୍ୟା ।

ପର୍ବ କାରେ ପ୍ରଭା ରୁଲିଛି—କର୍ମବୀର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ । ସେ ମଧ୍ୟ
ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚରୁଣୀଙ୍କର କରକମଳରେ ସବୁ ସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବିନମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି କଣ ? ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଝଞ୍ଜା— ଡାକୁ
ଝଞ୍ଜା । ତାଙ୍କର କଣ ଦୁଃଖତା ଅଛି ପ୍ରଭା ପାଇଁ ? ଯଦି ଅଛି
ତେବେ କାହିଁକି ? ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମନରେ ଏ ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଭା ଲୁଚିକରି ଦେଖିଛି
ଦୁଷ୍ମନ୍ତର କୋଠରେ । ପ୍ରଭାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି ନିଜର ନିଶିଦ
ମାରି ।

ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭା ଦୁହିଙ୍କର ଜୀବନରେ ନଇଁଆସେ ଚରମ
ଝଞ୍ଜା । ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭା ଦୁଇଜଣଯାକ ରୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଅରସ
ନିବାସର ବହୁତ ଦୂରକୁ—କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ । ତୁଷାର

ପ୍ରବ୍ୟ । ତୁଷାରର ଶେଷ କଥା—ଦୁଷ୍ଟନ୍ତ ଓ ଶଶପ୍ରଭା—ଏମାନେ ଦୁଇଟି ମୁକ୍ତା । ସୁଗ ସୁଗ ଧରି ଏକାଠି ଇଚ୍ଛାଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଟିକିଏ ବି କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି । ଏଇ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ତୁଷାର ହରାଇଛି ତାର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ । ଜୀବନର ପ୍ରଭା, ଜୀବନର ଆଲୋକ ହଜି ଯାଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ।

ଏହି ସାଥୀକ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁଷାର, ଦୁଷ୍ଟନ୍ତ, ଅବନୀ, ହେମ, ମାର, ଶଶପ୍ରଭା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଚରଣ । ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢ଼ିବାବେଳେ ମନେହୁଏ ଯେପରି ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସାମନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ସରଳ, ସାବଲୀଳ, ମନୋହର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷା ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ଏହି ଅନ୍ତ ସମାଜରେ ପବିତ୍ରତା କେହି ବୁଝେନି । ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଓ ଅନ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ କରୁବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଯେ କି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଓ କୁହାର ଶିକାର ହୁଏ—ଏହାର ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ରଣ ଝଞ୍ଜା ଉପନ୍ୟାସରେ । ଶଶପ୍ରଭା ଚରଣ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି—ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ନାସ୍ତିକ ମନର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଭା ଚରଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଝଞ୍ଜା ଉପନ୍ୟାସ—ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ।



କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ

ସମାଜଚେତନାର ଆଦର୍ଶ

ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟି, ସେହି ନୂତନ ଭାବଧାରାର ଅଭିନବ କଳାରୂପ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ । ତେଣୁପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉପନ୍ୟାସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସଂଧାନ କରିବା ନିର୍ଭର୍ୟକ । କାରଣ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଉପନ୍ୟାସ ହିଁ ଗଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧିକାରର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ଆଦୌ ପ୍ରାଚୀନ କମ୍ପା ମଧ୍ୟ ଯୁଗୀୟ ନୁହେଁ ।

ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁଦିନ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମହତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ; ସେଦିନ ହୁଏତ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ କପୋଳ-କଳ୍ପିତ ଭଳି ମନେହେଲା । କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା । ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚେତନା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମ-ସଂପଦ । ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୁରୋପରେ ଏବଂ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ନୂତନ ସାରସ୍ୱତ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା; ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି-ଫଳିତ କରି ପାରୁଥିବା, ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେହି ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଜୀବନଧର୍ମୀ, ସମାଜ ମୁଖୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ସାହିତ୍ୟିକ କଳା-ରୂପ ।

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆଗରୁ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ କେତେକେହି କାହାଣୀମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯୁକ୍ତା ସେଥିରେ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଫୁଟି ନଥିଲା ।

ସେଥିପାଇଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥାଏ । କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସାଥୀକ ଚିତ୍ରକର । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷାନ୍ତିବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କର ‘ଇଅମାଣ ଅଠରୁଣ୍ଡ’ ‘ମାମୁ’ ଓ ‘ସ୍ବାସ୍ଥିତ’—ଏହି ତିନିଟି ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଅସୁବ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅକ୍ଳିରତତାର ସହିତ ଫୁଟାଇ ପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଥମରୁହିଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇ ଥିଲା ।

କଳ୍ପଚରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର-ସାଧକ । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସମାଳା ହେଉଛି ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୂଳକ । ବାଲିବଦାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ସପକ୍ଷରେ ‘ନିଷ୍ଠି’ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ‘ଭଲପାଇବାର ଶେଷକଥା’ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ । କିନ୍ତୁ ସମାଜସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେହେଁ ଅନ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜ ବିପ୍ଳବ । ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସମାଜବିପ୍ଳବ—‘ନିଷ୍ଠି’ ‘ଭଲପାଇବାର ଶେଷକଥା’ରୁ ‘ଶାନ୍ତି’ ଓ ‘ବଂଜା’—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଗତି ଓ ପରିଣତି । ମଝିରେ ବିଦେଶୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ‘ବାଲିବଦା’ ‘ଶବ୍ଦ’ ଭଳି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିପାରି ଥାଆନ୍ତି; ଫକ୍ତେଡ଼ୀସ୍ ମନଫ୍ରାଞ୍ଜିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସହାୟତାରେ ‘ଭୁବନାବଦ’ ‘ଅଦେଶା ହାତ’ ‘ବଗବତୁଲି’ ଭୁଲି ହୁଏନା’ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ବିପୁଳ ଜନପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରି ଥାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧମୂଳକ ଏବଂ ସମାଜ-ବିପ୍ଳବଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି; ତାହା ଅନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

୧୯୪୫ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପଚରଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ସମାଜ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଇତିହାସ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସରେ ଚିତ୍ରାୟିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ ଜ-ଦର୍ଶନର ରୂପ କୁହେଲିକା ଭେଦ କରି କ୍ଷମଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି ।

‘ଶାସ୍ତି’ ହେଉଛି ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ । (୧୮୭୭-୭୬ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କଷ୍ଟ ନଅଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ । ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ; ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ । କିନ୍ତୁ ନଅଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କ୍ବଳ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା କର ଫେରି ଆସିଥିବା ପନେଇଁ, ସମାଜରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛ ଏବଂ ଲଢ଼େଇରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଝାଁ ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୁଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛ; ସେଥିରେ ନଅଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଐତିହାସିକତା ଅପେକ୍ଷା ୧୯-୩ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ୧୯୪୦ ଝଟର ସମକାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଭାବରେ ରେଖାପାତ କରିଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ତେଣୁ ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଅନେକାଂଶରେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ‘ଶାସ୍ତି’ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ।

ଅନେକ ପାଠକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ‘ହା ଅନ୍ନ’ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଘାଟି ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଅବଲମ୍ବନରେ ‘ଶାସ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଭାବବସ୍ତୁ ସହିତ ‘ଶାସ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସର ଭୂଲନା କଲେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏନାହିଁ ।

‘ହା ଅନ୍ନ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନଅଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚିନ୍ତାଞ୍ଚନ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ‘ଶାସ୍ତି’ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହାସରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛତରଖିଆ ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜପଦ, ଭୂମିମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଚହାନ୍ତ, ଫଳରେ ତାର ଅସହାୟତା — ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ । ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଅପେକ୍ଷା ‘ଶାସ୍ତି’ ରଚନାରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଅଧିକ ମୌଳିକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ । ‘ହା ଅନ୍ନ’ରେ କାନ୍ଦିତେଜ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଅସୁବିଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବର ଅତି ହସ୍ତ । କିନ୍ତୁ ‘ଶାସ୍ତି’ରେ ସେଇ ସାମାଜିକ ଭୂସଂସ୍ଥାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ସଚେତ୍ସ । ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତାଞ୍ଚନ କରି ସେ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି; କାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର । ସେଇ ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ବ୍ୟକୁଳତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଚେତନା — ସମାଜ-ବିପ୍ଳବ ! ଚପୁନବଙ୍କ ଇତିହାସ, ପ୍ୟାଗୋଦାନ ଆରୁର୍ଥ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ନଅଜ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ ୧୯୪୫ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ

ପ୍ରକାଶକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ନିବାରଣ, ଅସହଯୋଗ, -ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, ଅଗଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ରବର ପ୍ରସ୍ତବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀର ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କରିଥିଲା । କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳର ସେ ଗ୍ରାମରୋଷୀ ଯୋଜନା, ସମତାପ୍ତ ରୂପ, ଭୂଦାନ-ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୋଇ ‘ଝଂକା’ ବଜ୍ରବାହୁ’ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ; ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାପ୍ରବାହରୁ ସେହିନ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୁଏତ ସହଜ ନଥିଲା । ତେଣୁ ‘ହା ଅନ୍ଧ’ର ଐତିହାସିକ ଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ‘ଶାନ୍ତି’ର ପରିଚଳନା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା ।

ନଅଟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଷ୍ଟାଳ ଗ୍ରାସରୁ ନିଜର ଅସ୍ଥି-କଙ୍କାଳସାର ଦେହ ନେଇ ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ସନେଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଫେରିଆସିଲେ; ସମାଜରେ ଛତରଖିଆ ଭାବରେ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଧୋବର ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟତଃ କର ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମିଶିଲା, ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ ପର ମଧ୍ୟ ଠିଆ କଲା; କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ । ଏଇ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା । ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପର ଭିତରେ ସ୍ଥାନଦେଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ତମାର, ମୁସଲମାନ ରହିମ୍ ଆଉ ଫାଟିସ୍ତାନ ଯୋଦ୍ଧା କଳା ସେଠାରେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରି ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଲଦୁଆ ପକାଇ ଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋଷଣା କରିଥିଲା— “ଏଠାରେ ଜାତିଭେଦ, ଧର୍ମଭେଦ, ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଦେହରୁ ଝାଲ ନିଗାଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ମା ଧରଣୀର ଛୁଇଁବର ଖାଦ୍ୟ କାଢ଼ିବେ— ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ । କେତେ କାହାର ଧର୍ମ ଉପରେ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖାଇବେ । ଭଲ ପାଇବେ । x x x ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ଆମେ ରହିମ୍ ! ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା— ଶୁଣି ସମାଜ ।” (‘ଶାନ୍ତି’ ଲଘୁ ସଂସ୍କରଣ - ପୃଷ୍ଠା ୭୨)

କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୀତି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରୁପାଦରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ମିନାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁସ୍ତୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଥିଲା । ସେ ରୁହେଁ ପାରିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପର ଠିଆ କରିଛି, ଯେଉଁ କଥାକ୍ଷରେ ସୁନାର ଫସଲ ଠିଆ କରିଛି, ତାହା ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ଧୋବର ଅର୍ଥରେ । ତେଣୁ ଧୋବ ମନରେ ଆଦାତ ଦେଇ ତା ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଜମି, ତୋଳା ହୋଇଥିବା ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଦୟା ଓ ଦାନରେ

ନୂତନ-ଶିଳ୍ପୀ ସମାଜ ସେ ଗଠିତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ; ଏଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ନିଆ ଦିନେ ବନ୍ଧୁର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲି ଗଲି । ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜ ବବାହରା ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ବାଟକୁ ଫେରିଯିବା, ଦେହର ଝାଲ ନିଗାଳି ପୁଣି କେଉଁଠି ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ।’

କେଉଁଠି ?

ଠିକ୍ ଜାଣି ନଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ସନ୍ନିଆ । କହୁଚରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲେ ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ‘ଝଞ୍ଜା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ।

୧୯୪୫ ମସିହାରେ ‘ଶାନ୍ତି’ ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଝଞ୍ଜା’ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ; କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆମ ଜାତିର ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ଖାଲିକାଳ । ୧୯୪୫ ମସିହାର ସ୍ୱପ୍ନ, ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ବାସ୍ତବ । ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା । ହୁନ୍ଦାରେ ନୁହେଁ; ଅହୁନ୍ଦାରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା । ଠେଙ୍ଗାର ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଦିଆ ଯାଇ ପାରେ; ଅହୁନ୍ଦା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶାଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୁତ କରା ଯାଇ ପାରେ; ଏକଥା ସେ ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଏଥିଲା ।

କାହ୍ନୁ ଚରଣ ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସରେ ବନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ନୂତନ ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲେ, ‘ଝଞ୍ଜା’ରେ ସେ ତାହା ପାଇ ଗଲେ । ସେ ନୂତନ ସାଗର ନାମ ହେଲା ‘ମଣିଷର ହୃଦୟ’ । ହୃଦୟ ବଦଳିଲେ ସମାଜ ବଦଳେ; ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ବ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ‘ଝଞ୍ଜା’ରେ ।

‘ଶାନ୍ତି’ ଅପେକ୍ଷା ‘ଝଞ୍ଜା’ର କାନୁନ୍ ବ୍ୟାପକ । ଯଟଣା ଜଟିଳ । ଚରଣ ଅନେକ । କିନ୍ତୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ—ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଇ ପଥ-ସଂଧାନ ।

ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଶତପ୍ରସାଦ ବିବାହ କରିଥିଲା ନିଜର ସହଧାର୍ଯ୍ୟା ରୂପାରକାନ୍ତକୁ । ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାପା (ବିକିପୁରର ଜମିଦାର) କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବା ପରେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ରୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ବାପାଙ୍କ ସହୃଦ ସପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ନିଜର ପ୍ରଣୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବସ୍ଥା ବରଣ କରି ନେଇ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଷଷ୍ଠେଷ ମୁହଁରୁ ହସ ଲଭି ଯାଇ ନଥିଲ । ରୂପାର-କାନ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସର । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସିତ ହୋଇଗଲା, ସେଦିନ ଷଷ୍ଠେଷକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖା ଯାଇ ଥିଲା ।

ରୂପାରକାନ୍ତି-ଷଷ୍ଠେଷଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇ ସଙ୍କଟସ୍ଥ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଅବବାହତ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧା; ଷଷ୍ଠେଷର ପରିଚାକ୍ଷ ପ୍ରେମିକ । ଏହି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତ ପ୍ରେମକାହାଣୀ ଏହାପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସର ଗାଣିତକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଅବଧାରତ ନିୟତି ଆଡ଼କୁ ଅବତରଣ କରି ଯିବାର କଥା; କିନ୍ତୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସମାଜବିମୁଖ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆଗେହସ୍ତ କରି ଗଲା ।

ପ୍ରେମର ବ୍ୟର୍ଥତା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ କରିଥିଲା ଉଦାର ସମାଜସେବା । ରୁଗ୍‌ଣ, ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ନିବାସ ‘ବୁଦ୍ଧ ନିଳୟ’ । ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହସଇଲା ପରେ ରୂପାରକାନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ହତ ମଣିଷଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଙ୍କ ଆନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ତାଙ୍କର ସହଯମିତା ଷଷ୍ଠେଷ ଏଥିରେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ।

ଅପର ପକ୍ଷରେ ବଜ୍ରପୁରର ଜମିଦାର ପର୍ଶୁରାମ ବାବୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ନୀର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଆଉଜାତ୍ୟ, ଅହଂକାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ସମବାୟ-ସାମ୍ୟବାଦର ଆଦର୍ଶ ମାନି ନିଜର ଜମିଦାରୀର ସମସ୍ତ ଜମି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋପଣା କରିଛନ୍ତି, “ଆମର ଏ ନାଁ ଗୋଟିଏ ଘର, ଅମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବର ମଣିଷ ।” ତାପରେ “ତାଙ୍କର ସମବାୟ—ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ହେଲା ସୁନିର୍ମିତ । ଗ୍ରାମର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଜମିର ମାଲିକ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଭୂମି ସମାସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ‘ବଂଜା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଧାନ ।

‘ଶାସ୍ତ୍ର’ ଉପନ୍ୟାସରେ ସନେଇଁ ଧୋବର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା, ତାହାର ଅସାରତା ପରେ

ଅନୁଭବ କରି ବସ୍ତୁର ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ଥିଲା । ସେହିପରି ନିଜର ପୁରାତନ ପ୍ରେମିକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଧନରେ ଶତସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା କର୍ମରେ ଅନ୍ତର୍ଭାଗ କରୁଥିଲା, ଅପସ୍ତୁରର ରାସ୍ତାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଦିନେ ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଗଲା । ‘ଶାନ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ସନେଇଁ ବସ୍ତୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ନୂଆସର କରିବାକୁ ଜାଗା ପାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ପଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଜୁରରେ ଶତସ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇ ନଥିଲା । ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ବିପ୍ଳବ ସେ ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସେକଥା କାହାଁ-ତରଣ ଗୁଣି ପାରି ନଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁକରଣରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇ ଦୃଢ଼-ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାପାଟି ତାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ।

କାହ୍ନୁଚରଣ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଔପନ୍ୟାସିକ; ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ-ବିବେକ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା; ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି; ବିପ୍ଳବ ଲୋକପ୍ରିୟତାର କାରଣ । ସମାଜ ବିପ୍ଳବର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ସମାଧାନର ସୁନ୍ଦର ସାଧନ କଲବେଳେ ସେ ଶ୍ରେଣୀ-ସଂଘର୍ଷ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନକରି ଶ୍ରେଣୀ-ସମନ୍ୱୟର ପେଟେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ଚାହୁଁ ସମାଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମୟ କରି ନପାରେ; କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରୁଦେ । ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କସବାଦୀ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଫ୍ରେଡ଼ିକ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରେ । ନାସର ପ୍ରେମହୀ ହୁଏ ସୁରୁଷ ଲାଗି ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଯୋଦ୍ଧା ଲାଗି ସନେଇଁ, ଶତସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଉ ପାଟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଶୁରାମ ହୁଅନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ, ସମାଜସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ଆଦର୍ଶ ସୁରୁଷ ! ନାସହିଁ ଦେଉଛୁ ସୁରୁଷର ନୟନ-‘ଶାନ୍ତି’ ଓ ‘ଝଙ୍କା’ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ି ସାଗଲ ପରେ ଏହି ଧାରଣା ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନରେ ଦୃଢ଼ିଭୂତ ହୋଇଯାଏ !



ପ୍ରସ୍ତାର ନିଷ୍ଠା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ନରହର ଉପାଧ୍ୟାୟ

ଏକଦା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ—“କଳା ହେଉଛି ଆତ୍ମମନ୍ଥନର ଫଳ । ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନକଳାଶର ଭାବନା ନିହିତ ।” ଉକ୍ତିକୁ ଏହି ପରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ, କଳାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ତା’ର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ଅମୃତ ରୁଚି ଉଦ୍ଭବ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି । ଦୟାମୟନରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ନବଜାତ ନାମକ ସୃଷ୍ଟି ସାର ବସ୍ତୁ । ସେହିପରି ମନ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଥିବା ହୃଦୟାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସମୂହର ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସାରତତ୍ତ୍ୱଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ‘କଳା’ । ସାଂସରକ ଭାବ କଳା ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତା’ର ଶୈଳିକ ଉପସ୍ଥାପନା ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କଲେ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ମହତ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଜାତହୁଏ । ସୁତରାଂ ସଂସାର କଳା ସୃଷ୍ଟି ଉପଭୋଗ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉପଭୋଗ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କୈବଲ୍ୟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ । କଳାର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମଶିଳ୍ପ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଭାରତୀୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଧାରାରେ ଭେଦପ୍ରଧାନ କୃତିତତ୍ତ୍ୱ କଳା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ; ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କଳା ରୂପେ ଗୃହ୍ୟତ । ପ୍ରାମାଣିକ ବାକ୍ୟରେ—‘ଜାୟତେ ପରମାନନ୍ଦେ ଯା ଆତ୍ମା ସା ପରା କଳା’ । ଆମର ଏହି ସୁସମ୍ଭବ ସ୍ୱଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶରେ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟାଦି ବହୁ ଗୁରୁକଳା, କାରୁକଳା, ଲଳିତକଳା ବିକାଶଲାଭ କରିଛି । ଏହି ବିକାଶଧାରାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ । ମାନବ ତାରକତମ୍ଭ ଏବଂ ବାହ୍ୟରୂପ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ, ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର କୋଣେ କୋଣେ କଳାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱଭାବ ଅଭିନ୍ନ । କଳାର ବାଙ୍ଗମୟ ପ୍ରକାଶ ସାହିତ୍ୟ । ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାସର ଓ ନିଷ୍ଠାପର ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ଶୈଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୃଦ୍ଧ କଳାସୃଷ୍ଟି ପରିଚିତ କଲେ ସର୍ବତ୍ର ପତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦରର ସନ୍ତାନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ । ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଳାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭାସର, ଆଜୀବନ କୃତ ସାଧକ, କଥାକାର କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସୁବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟିସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟାର ନିଷ୍ଠା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନିବା ।

“କରୁମସ୍ୟୋଽୟଂ ପୁରୁଷଃ” ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତିକୁ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଲେଉଟପନ୍ତରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୁରୁଷକୁ ଯଜ୍ଞମୟ କୁହାଯାଇଛି । ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଯଜ୍ଞ । ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଲୌକିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ଯଜ୍ଞମୟ ଜୀବନ ସଫର୍ଷମୟ । ପଥରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସଫଟିତ ହୁଏ । କାନ୍ଥୁବାରୁ ତାଙ୍କର ସାଧନାମୟ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି; ପ୍ରଥମଟି ରାଜସେବା ଓ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା । ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣକରି ସେବାକର୍ମରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଯାଇଛି । ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା, ଆଦର ହତାଦରକୁ ଉଦ୍ଧେଷ୍ୟ ନ କରି ଦ୍ଵିତୀୟ ଯଜ୍ଞର କାଳକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପୁଷ୍ପକ ଆଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେହି ଦୀପ୍ତି କାଳବନ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ଧୁଳ ରେଖାପାତ କରି ଚାଲିଆଉ, ଏହା ହିଁ କାମ୍ୟ । କାନ୍ଥୁବାରୁଙ୍କ ନବନବ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସମୃଦ୍ଧି ତଦୀୟ ସାଧନାନିଷ୍ଠ ଜୀବନର ପରିସ୍ଫୁଟକ । ଜୀବନ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ତଦୀୟ କୃତିସମ୍ପଦ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରସ୍ଥା କାନ୍ଥୁଚରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଠକ ମହଲରେ ସୁପରିଚିତ । ଉନ୍ନେଷଶାଳୀନ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୁଏ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଧାରା ପରିକ୍ଷଣୀୟ । ୧୯୩୦ ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ, ରଚନାକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚମ ଉପନ୍ୟାସ ‘ପଳାତକ’ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କଥାଶିଳ୍ପ ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଖ୍ୟାତି ଆଣିଦେଲା, ଉତ୍କଳିଙ୍କ ଭୂଷଣର ଐତିହାସିକ ବାଞ୍ଛିା ବହନ କରି ୧୯୩୧-୩୨ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଦୀୟ ରଚନାକ୍ରମର ତୃତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ‘ବାଲିରାଜା’ । ଏହଠାରୁ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞମୟ ସାରସ୍ଵତ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଜୟଯାତ୍ରା । ଉପରନ୍ତୁ ବଦଳିଲା ସୃଷ୍ଟିଧାରାର ଔପାଦାନିକ ଆରମ୍ଭମୁଖ୍ୟ । ଇତିହାସର ବିସ୍ମୃତ ଗହ୍ଵର ମହନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ କରି ଲାଗିଲେ ପାରିପାଶ୍ଵିକ ସମାଜର ନିଦହନିଆ ଜୀବନ ଭିତରୁ । ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଵପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ, ଦୁନିଆର ଦାଉ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ସଚେତନତାର ମୁଦ୍ରାବହନ କରେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କୁ ଆମେ କବି କାନ୍ଥୁଚରଣ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ । ଏକ ଆକର୍ଷକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଆରମ୍ଭମୁଖ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇ ୧୯୩୨ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମାନସକାନ୍ତ ‘ମାନସୀ’ । କବିତା ହୃଦୟର ବସ୍ତୁ । କବି ମାନସରେ

ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଭାସ ହୁଏ କବିତା । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ? ଉପନ୍ୟାସ ରସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର କାବ୍ୟରସିକତା କାହିଁକି ? ବିକୃଷ୍ଟା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଆବେଗ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ କି ? ପରମ୍ପରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରୁ ନୁହେଁ କି ? ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅଭାବରୁ ନୁହେଁ କି ? ନୂତନ ଅନ୍ଧାନର ମୃକାବଳି କରିବା ପାଇଁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବରୁ ନୁହେଁ କି ? — ଭବନାଶ୍ରୟରେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ଏପରି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ତେବେ ଏତିକି ଆସାସନାର କଥା, ‘ମାନସୀ’ କାବ୍ୟସନ୍ତାନଟିର ମୁଖ୍ୟଦର୍ଶନ ପରେ କବି ହୋଇଛନ୍ତି କାଳବନ୍ଧ୍ୟା । ପୁଣି ଡେରି ଆସିଛନ୍ତି ସୁକ୍ଷେପକ; ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଔକର୍ଷି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବସ୍ଥାକୁ । ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାନସପତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବରତ ଶତାଦ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନାରଖାର କରିଥିବା ନ’ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଚିତ୍ର । ତା’ର ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱକାଳପାର ହତଭାଗ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଆହରଣ କରି ୧୯୩୫ ମସିହାରେ, ଜଳାଶିଳା କାହ୍ନୁଚରଣ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳଧି କଲରେ ଉଦ୍ଧାବ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣେଶୀ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଗୌରବ ‘ହା ଅନ୍ନ’ । ଛାନ୍ଦଜୀବନରେ ଏହି ଅମର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଲେଖକର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଶିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମନରେ କାରୁଣ୍ୟ, ସମ୍ବେଦନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଭାବୋତ୍ସାହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଦ୍ୟସୃଷ୍ଟିରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦେୟ ସୃଷ୍ଟି ପରଜୟା, ଉଦଣ୍ଡୀ, ଅଦେଶୀ ହାତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଭଲପାଇବାର ଶେଷକଥା, ଭୁଣ୍ଡବାଇଦ ଓ ଏ ପାରି ସେ ପାରି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱବେ ପ୍ରେମଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ।

ସମାଜ ପ୍ରତି ଔପନ୍ୟାସିକର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ କେବଳ ପ୍ରେମଚିତ୍ର ଆଜି ଭୁଲାଇ ହେବ ନାହିଁ । ନ’ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ତା’ର ସମାଧାନର ପଟ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହିଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ପାଇଁ ହେବ ସାଫଲ୍ୟର ସାର୍ଥକ ମାନଦଣ୍ଡ । ପୁଣି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଶାନ୍ତି’ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ । ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ‘ହା ଅନ୍ନ’ ଶ୍ରେଣିର ନ’ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପରିବେଷଣ କରେ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ-ଚର୍ମସାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେତୋଟି କୌଣସିମତେ ଜୀବନ ଘେନ ଯମଦ୍ୱାରରୁ ବାହୁଡ଼ି

ଆସିଥିଲେ, ଯେମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ସହାନୁଭୂତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଞ୍ଚେଥିଲେ ଶାନ୍ତି । ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ 'ଶାନ୍ତି' ତୋଳିଛୁ ବଳି ଆହ୍ୱାନ । ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଦହବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭ କରିବା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବର ସୃଷ୍ଟି ସାଫଲ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱୀକୃତି ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମାଜରେ ନୂତନ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ମନ-ପ୍ରାଣ୍ଡିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ପରିବେଷଣରେ ତମକାଶିତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେନ୍ଦ୍ରୀ, ଝଙ୍କା, ଶବ୍ଦା, କା, ବଜ୍ରବାହୁ, ତମସାଗର ପ୍ରଭୃତିର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 'ଅଭିନେନ୍ଦ୍ରୀ' ଓ 'କା' ରୂପେଲି ପରଦାରେ ରୂପାୟିତ ହେବାର ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ । ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥାପନଯୋଗୀ ନାଟ୍ୟରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ । 'କା' ଉପନ୍ୟାସଟି ୧୯୫୧ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ।

ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବା ଦରକାର । ସତ୍ୟ ଶିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହାର ଜନ୍ମ । ମଣିଷ ମନ ଓ ଚେତନାର ସ୍ୱବାବସ୍ଥା ରୂପେ ଉପନ୍ୟାସ ଏ ଯୁଗରେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସାହିତ୍ୟ କଳା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କଳା ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅବାଚୀନ ବିଭବ ହେଲେ ହେଁ, ଏହାର ସୂତ୍ରର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ଓ ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅନୁପମ । ବାସ୍ତବତାର ସ୍ପର୍ଶ ଥିବା ଯେ କୌଣସି କଲ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ସୁନ୍ଦରାଂଶୁ କାହାଣୀକୁ ଉପଜାତ୍ୟ କରି କଳାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣରେ ତା'ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଶୈଳିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପନ୍ୟାସ କଳାକୃତିର ସଫଳ ସାଧନୋ ପାଞ୍ଚ । କଲ୍ପନା ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଉପନ୍ୟାସ କଳା ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ । ଉପନ୍ୟାସର ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ହେଲା—ଗଳ୍ପ, ଚରିତ୍ର ଓ ଭାଷା । ଏ ତିନୋଟିଯାକ ଅଙ୍ଗର ସୁଷମ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ନ ଘଟିଲେ ଉପନ୍ୟାସର କଳା ସୌଷ୍ଟବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଦୁହ, ଉକ୍ତଶୃଙ୍ଖଳ ବିଭବର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସାଫଲ୍ୟ-ମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ । ଘଟଣା ପ୍ରବାହର କଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ଘଟାଇ ଏହାର ତମକାଶିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଔପନ୍ୟାସିକର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରଗତି ନାମରେ ସ୍ୱଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ କଳାସ୍ତୃଳି ଦେବା ବା ନ୍ୟୁନ କରିଦେବା ସୃଷ୍ଟି ସାଫଲ୍ୟର ପରମପଦ୍ଧି । ଆମର ଜୀବନଧାରା ଗାହାତ୍ୟା ଚଳଣିରୁ ଭିନ୍ନ । ବିଦେଶୀୟ ଭାବଧାରାର ଅନ୍ଧାନୁସରଣ କଲେ, ପ୍ରଗତି ସହିତ ପରମ୍ପରାର ସଂଘର୍ଷ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ

ହୋଇପଡ଼େ । ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ସାଫଳର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଫଳର-
ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ
ପରତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି; ଚରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।
ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସୃଷ୍ଟିର ଯୁଗଧର୍ମୀତା ରକ୍ଷାକରି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ସ୍ଥ । ଅନ୍ୟଥା ସେ ସୃଷ୍ଟି; ସେ
ସାହିତ୍ୟ ଶାଶ୍ଵତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପଦେ ପଦେ ଜୀବନ
ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦ୍ଵାହ ଦେବାର ପ୍ରବଣତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ତଥାକଥିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର
ଉପେକ୍ଷା ବା ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ପରିସରରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ
ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଵର ଉଠାଇଲେ ତା'ର ବିନୋଦନ ସାର୍ଥକତା ବ୍ୟାହତ ହେବ । ତେଣୁ
ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ଵାରା ମାନବତାର ଜାଗ୍ରତକରଣରେ ହିଁ ସର୍ବନେତ୍ର ସାହିତ୍ୟର
ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଉପନ୍ୟାସର ସାର୍ଥକତା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ
ଔପନ୍ୟାସିକ ସୃଷ୍ଟି ସାଫଳ ବିରୁଦ୍ଧ ।

ରକ୍ତବେଦ କହନ୍ତି—“ଯଜ୍ଞଂ ଦଧେ ପରସ୍ତତା”, ତାହାର ହେଲେ ପରସ୍ତତାଙ୍କ
କୃପାରୁ ସତ୍ତ୍ଵ ସକଳ ଚରତାର୍ଥ ହୁଏ । କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କ ଛେଦରେ ଏହି ବେଦୋଚ୍ଚର
ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ —“ଜୀବନ ଏକ ଅଶ୍ରୁ
ସମାନ୍” । ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । କାହ୍ନୁବାବୁ ଉପସାଧ
ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କଳ ସୌଧ ଉଭୟ କରାଉବାର ପୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଜୀବନ
ସୋଡ଼ାକୁ ଦଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ । ଗଡ଼ ପଡ଼ ଖଣିଆ ଖାବଡ଼ା ହେବାର
ଆଶଙ୍କା ଦୃଢ଼ ସକଳରୁ ତାଙ୍କୁ ତଳାଭେଦ ବରତ କରାଇ ପାରି ନ ଥିଲା । କଥାରେ
କହନ୍ତି, ସୋଡ଼ା ଚଡ଼ାଠାରୁ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପଦ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । କିନ୍ତୁ କାହ୍ନୁବାବୁ ତାଙ୍କର ଲଗାମଛଡ଼ା ସକଳବଦ୍ଧ ଜୀବନ ସୋଡ଼ାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅବଗ୍ରାନ୍ତି ଦଉଡ଼ାଇ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସାରିସ୍ଵତ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ
ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପରିମାଣର ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ତା ନିକଟରେ ରୁଚୁ ।
ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦାବୀ କରେ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଫଳରମୋହନ ଯୁଗ ପରେ ସବୁଜ
ଯୁଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରି ଥିଲା । କାଳିନ୍ଦୀଚରଣଙ୍କ ଅମର ଉପନ୍ୟାସ ‘ମାଟିର
ମଣିଷ’ ଓ ‘ସାଗରିକା’ ପ୍ରଭୃତି ଏ ଯୁଗର ଖ୍ୟାତପୁର୍ଣ୍ଣ କୃତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ।
ତତ୍ତ୍ଵ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇ
ପାରେ । କାରଣ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କୃତିରେ ସର୍ବବ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅବେଦନ ଏକ
ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଥିବା ଲକ୍ଷଣୀୟ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପରିସର—ପରିବାର

ଓ ସମାଜ । ସେହି ପରିବେଶରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘାନସ୍ତନ, ଦୁର୍ଗତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳାକୃଷ୍ଟ । ଦୈନନ୍ଦିନତାର ସ୍ତରରେ ସେ କୁଞ୍ଜ ଚରମୁଖର । ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଦେଖାଯିବ, କାନ୍ଥରୁ ଚରଣ ଜଣେ ଗାରୀ ଯୁଗାଦର୍ଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା । ଚରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଣ, ସମାଜ ସଂସ୍କରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଣରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କର ମାନବବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ପରିଷ୍କୃତ । ଦୁନିଆରେ ମାନବ ଭାଗ୍ୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କାନ୍ଥରୁ ଚରଣ ତାଙ୍କର ‘ବିଷ୍ଣୁ’ ଉପନ୍ୟାସର ପୁସ୍ତକଧାରା କହିଛନ୍ତି—“ସୁଖ ଆନନ୍ଦ କ’ଣ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ମତେ ଡାକିଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଛୁଟିଛି ସକଳ ତୋଟାନ, ଜଳୁଛି ଲୁହଲୁହ ନିଆଁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଳୟ ତାଣ୍ଡବ ମଣିରେ ବଣ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇଧାର ଲୁହ, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଦୁଃଖ ସୂଚନା, ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ମହାନଦୀ ଓ ତେଲନଦୀ ।” ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବିକ ଆବେଦନ ଯେତେ ଓତପ୍ରୋତ ତା’ର ସାରସ୍ଵତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେତେ ଚମତ୍କାର । କାନ୍ଥରୁ ଚରଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏପରି ଆବେଦନ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୃଥୁଳ ବସ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଠକକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ବା ଭାସିଯାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ । ସେ ରୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ । ଶୈଳିକ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ଔପାଦାନିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚମତ୍କାରୀତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଜାତୀୟ ବିଜୟ ଗୁଡ଼ି ଅଜ୍ଞାବଜ୍ଞା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ, ପରମ୍ପରାର ଉପେକ୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ଅବିମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟର ଫଳ ସଂସାରର ଘନସ୍ପର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଆଜିକାଲି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଠି ହାର ମାନେ, ତାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟର ପୁଟ ଦିଆଯାଏ । ସ୍ଵାଭିମାନଶୂନ୍ୟତା ଓ ନିଜଦ୍ଵିବୋଧର ଅଭାବରୁ ନିଜ ଘର, ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଭଲଲଗୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଦିଗରେ କାନ୍ଥରୁ ଚରଣ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଠକକୁ ଦୂରେଇ ନଦେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ଥା, ଐତିହାସିକ ଗୌରବ, ସାମାଜିକ ଅନୁଭୂତି, ସମୟର ପ୍ରାୟୋଗ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୁପ୍ରକଟିତ । ବିଶେଷତାବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତା’ର ପାଣି ପବନରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ତାଙ୍କର କୃତିଯୌଧ । ସେ ତାଙ୍କର ସୁଦୂର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ରହୁଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ଵ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଧାରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନ ଅପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ବଣ ପାହାଡ଼, ନଈ ନାଳ, ଦେବଦେବୀ, କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପରିସୀମା ଭିତରକୁ ଓଟାରି ଅଣିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି

ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ବାଧୀନାର୍ଥୀୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାମଣୀୟ କାବ୍ୟକ କୃତନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କଳାକାରର କଳାକାରେ ତପସ୍ବୀ ଲେଖନୀର ବଳିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ । ତାଙ୍କର କୃତଚୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ବିଶେଷତାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, କାହ୍ନୁ-ଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ବଜନନୀ ଭାବ୍ୟାସ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି । ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବେଶର ଆଦ୍ୟାଶ କରି ପାରନ୍ତି । ପରନ୍ତୁ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ସାତଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ହେଉଛି ବହୁଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସଫଳ ଅବତାରଣା । ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ସାହିତ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁତା ସୁରକ୍ଷିତ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଶିଳ୍ପସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସାର ସୃଷ୍ଟି—ହା ଅନ୍ନ, ଝିଆ, କା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଭୃତି ସାର୍ଥକ ନାମକରଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଳଳା ନିଦର୍ଶନ ।

ସୁଦେ ସୂଚକ ଦିଆଯାଇଛି, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ । ତେଣୁ ସର୍ବଥା ସମାଜ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାତି ରହିଛି—କେଉଁଠି ସକାଶ୍ୟ ବା କେଉଁଠି ସଜ୍ଜନ । ସମାଜକୁ ତନ୍ମ ତନ୍ମ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପୀ । ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଓ ପରିବେଶ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି । ସମାଜର ଯେତେ ଦିଗ, ଯେତେ ଗତି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ହିଂସା ବିରାଡ଼ି କାହ୍ନୁଚରଣ ସବୁକୁ ଦୃଢ଼ସୃଜନ କରି ତା'ର ଶୈଳିକ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମାଜ; ଗୋଟିଏ ହେଲା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମଣିଷର ସମାଜ । ଉଭୟ ସମାଜ ଭିତରେ ସେ ଏକ ବିଭାଜନ ସୀମାରେଖା ପାତକରିଛନ୍ତି । ଉପସ୍ଥିତ ସମାଜର ବହୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୁଲିଚଳଣି ତାଙ୍କୁ ରୁଚକର ବୋଧ ହୋଇ ନାହିଁ । କେତେକ ଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କଠୋର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି କୌଣସି ଚରଣକୁ ଜଳପୋଡ଼ି ଦିଲ ଦିଲ ଧ୍ୟୁସ ହେଇଯିବାକୁ ସେ ଗ୍ରୀବଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସମାଜର ସାର୍ଥସ୍ବତକୂଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ବାସ୍ତବ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତପଦ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଶତ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷବିଶେଷରେ ସମାଜ ସହୃଦ ଯେ ସାଲ୍ବସ୍ କରା ନ ଯାଇଛି, ତାହା ନୁହେଁ । ସମାଜ ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଚରନ୍ତନ । ତା'ର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣରେ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦୋଶ କରି ଆଶାକୁରୂପ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ

କାନ୍ଥୁଚରଣ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସମାଧାନର ସୂଚକ ଫଳା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ତା'ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ‘ବୃକ୍ଷ’ । ସେଥିରେ ପୃଷ୍ଠି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟାବଳର ସମାଧାନ କରି ନ ପାରି ପଳାୟନପନ୍ଥା ବ୍ୟର୍ଥ କରିହରୁଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠି କରାଯାଇଛି । ବାରମ୍ବାରପକାଣ୍ଡ ଗୁଣିଆ ଛଡ଼ାଇବା କୌଶଳ ନ ଜାଣିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ଆସେ । ବୃକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠି କରି ତାକୁ ପ୍ରଶମନ ନ କଲେ ପ୍ରଳୟ ତାଣ୍ଡବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ତଥାପି ସେ ନିଜେ ନୈରାଶ୍ୟ-ବାଦୀ ନୁହନ୍ତି—ଅଶାବାଦୀ । ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାବିହାର ପଥା ଖୋଜିବାରେ ସତତ ଉପର । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ—“ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଭଲ; ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଏଠି ଠୁଲ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ନାହିଁ” (ବୃକ୍ଷ—ମୁଖବନ୍ତ) । ଏଥିରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଦରଦା ପ୍ରାଣର ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଝଙ୍କୁତ । ଆମେ ସଫାସ୍ୱା, ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ; ଜଳ ପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଫାର ଓ ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା । ମାନବବାଦ, ସଂସ୍କର୍ମ-ସଂସ୍କର୍ମ ସମନ୍ୱୟ, ସାଂଜନୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ । ଉପରନ୍ତୁ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ଶାନ୍ତି ମାତ୍ରକୁ ଏକାବେଳେ ପଦଦଳିତ ନ କରି ମାନବଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ସେ ନିଜ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି । ଅଧୁନା ସବୁ ଦୋଷ ସମାଜ ଉପରେ ଲଦିଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲଦୁଚେତାଙ୍କଠାରେ ବଳବତ୍ତର । ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବ ନା ସମାଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବ, ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ! ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏହାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସମାଜଟାକୁ ଗୁଞ୍ଜ ଦିଆ ଯାଇପାରେ କିପରି ? ଯଦି ତାହା କରାଯାଏ, ସମାଜରେ, ସନ୍ତୁରେ, ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚରମ ବିକାଶ ଘଟିଯିବ । କାନ୍ଥୁଚରଣ ପରମ୍ପରାର ଗଣ୍ଡୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସମାଜ ନଢିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଣକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ତା'ର ଉପଯୋଗୀ କରି । ଫଳତଃ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତର ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସିକ ସମାଜ ।

ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଚରଣ । ଚରଣସୃଷ୍ଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ, ଜ୍ୟାବସ୍ତୁର ବିକାଶ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଅମର ଚରଣଦ୍ୱାରା ଦେଶ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରୁ କାନ୍ଥୁଚରଣ ବାହୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋନିତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ । ସେ ଖୋଜିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୌର୍ବଗିକ ସ୍ଥିତି, ଐତିହ୍ୟାସିକ ଖ୍ୟାତି ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି । ଚରଣଗୁଡ଼ିକ ଅମର ଭଟ୍ଟାମାଟି ପାଣିପବନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ, ଆମରି ସମାଜର ଶତ ସହସ୍ର ରାମା, ଦାମା, ଶମା, ମେଢ଼, ମାଣିକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ । କଳାଶିଳ୍ପୀ କାନ୍ଥୁଚରଣ କଲ୍ପନା ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ରଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି,

ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକାରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ । ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ମାଧ୍ୟମରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ନିଜ ଅତ୍ୟୁଦ୍ଧେଷ ବାଞ୍ଛମୟ ଆସ୍ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । ମାତ୍ର ଚମତ୍କାର କଲା କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନରେ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱରାଜ୍ୟିକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଖିନିଭୁଲ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳତଃ କଲ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମଣିଷ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନର ନାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ନଥିଲେ ସଫଳ ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ସାଧନତା ଲାଭ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେପରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ । ତେଣୁ ସେ ବହୁ ସଂପର୍କ ଚରିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି । ସନ୍ଧ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତା, ଜ୍ଞାନ, (ଶାନ୍ତି) ଦୁଷ୍ଟନ୍ତ, ରୂପାରକାନ୍ତ, ହେମାଞ୍ଜିମା, ଶ୍ରବଣ, (ସ୍ତ୍ରୀ) ସୁପ୍ରତ ସୁରତ, ଆହୁତି, ଫୁଲଦାମା, (ବଜ୍ରବାହୁ) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ବହୁ ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ । ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସବାଦୌ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ । ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବେଳେବେଳେ ଅତି ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୂଚାଇଛନ୍ତି । ଅତି ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ହେବୁ ବା ଅବହେଳିତ ନାହନ୍ତି । ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିକାଶାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାନ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାଭାବିକତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ସେ ସଜାଗ । ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ । ତଥା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିଧି ଭିତରେ ଚରିତ୍ରବିଶେଷଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ସାପେକ୍ଷ ରୂପ ଦେବାର ଶିଳ୍ପ ନୌପୁଣ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ । ଉପନ୍ୟାସରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବର ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ସାଜେତିକ ସୂଚନାଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃଷ୍ଟ କରାଇଦେବା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବତା ସେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୃତ ଶିଳ୍ପୀ । ଅବଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଗଳ୍ପପ୍ରଧାନ ସେହିପରି ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

ଭ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଶୈଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର କୃତନ୍ତ୍ର ଅବଧାରଣୀୟ । ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ଭିତ୍ତି । ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିର ପୁଷ୍ପଳ ପ୍ରକାଶ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼େ । ଅନୁଭୂତି ବିନା କୌଣସି କଳାସୃଷ୍ଟିର ସୌଷ୍ଟବ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ନପାରେ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଅନୁଭୂତିସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ

ଭାବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟୋପକ୍ରମେ ଉତ୍କଳର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି । ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା, ଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱର ସହିତ ସେ ପରିଚିତ । ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟି ସହକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟିସାର ଉପାଦାନମାନ ଆହରଣ କରିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଦୃଷ୍ଟି ଓ ଆହରଣପଟ୍ଟଟା ପ୍ରମାଣିତ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ସେହିପରି ଶାଣିତ । ଏହି ଦୁଇଟି ସୃଷ୍ଟିସହାୟକ ଉପାଦାନର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ସାହିତ୍ୟ ସୌଧ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତିର ରୂପାୟନ ଉଣା ଅଧିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ସାର୍ଥକ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଗୌରବ ଲଭି ପାଇଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ପାଠକକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଇବା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଭାବାନ କଥାକାର ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ବାଛି ନେଇ ପ୍ରଥମତଃ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ଗଣସାହିତ୍ୟ; ତା'ର ଉପାଦାନ ମଣିଷ; ମଣିଷର ସୁଖଦୁଃଖକୁ ଜୀବନ୍ତ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେବାରେ ଉପନ୍ୟାସର ସାର୍ଥକତା । ସେହି ଉପନ୍ୟାସ ହୁଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ । ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖଶାନ୍ତ ଦେବାପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସୁପାଠ୍ୟ ସୁବୋଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସ୍ତବ୍ୟ । ଅନ୍ୟଥା କ୍ଲିଷ୍ଟତା ଦୋଷପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଔପନ୍ୟାସିକ କଳାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଷ୍ଣ ହୁଏ । ସୂଚକ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟତ୍ୱ ଭାଷା, ସରଳ, ତରଳ, ସାବଲୀଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧମଧୁର ହେବା ଦରକାର । ଅଧୁନାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବୋଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଉଚିତ କଳା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାର, କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତା ନୁହେଁ, ପାଗଳାମୀ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସାହିତ୍ୟର ସଜ୍ଜା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି—“ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜକଟରେ ଯାହା କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅବୋଧ ଓ ଅଗମ୍ୟ ହେଲା, ତାହା ସାବଜନନତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମାପକାଠିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛ ଓ ହେୟ । ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ନ କହି ଅସାହିତ୍ୟ କହିବା ବରଂ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ” (ସାହିତ୍ୟର ସଜ୍ଜା) । କାହ୍ନୁକାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷାଗତ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ପ୍ରଶ୍ନାଗତ । ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚାତ୍ତମ୍ଭାବ ଶବ୍ଦେ ଭିନ୍ନସ୍ୱାଦର ଅଭୂତ ସୃଷ୍ଟିମାନ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାହ୍ନୁଚରଣ ଯେପରି ଉଦ୍ୟମରୁ ବିରତ । ପୂର୍ବସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମ୍ପରା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ପକାଇ, ପାଦ ମିଳାଇ ଗଢି କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୈଳି କଳା ବୈଭବର ପ୍ରଭାବକୁ ଏକାକେନେ ଅବଜ୍ଞା କରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

କାନ୍ଥୁରରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦାନୁକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନବରୀକ୍ଷାର ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟା ଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ କାହାରି ଠାରେ ରଖି ନୁହନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସମାଲୋଚକ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମୂଳକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଅସାର ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଜଣେ ବହୁଦର୍ଶୀ । ତା'ର ମାନସ ପଟରେ ବହୁଚନ୍ତା ଚେତନ ର ରେଖାପାତ ହୋଇଥାଏ; ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଅବସର ପ୍ରଶାସନରେ ଥାଏ; ସୁଯୋଗ ଘଟିଲେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ । ଗଢ଼ାଣିତା କେତେକାଂଶରେ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ହେଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ପାଠକଙ୍କ ଅଭିରୁଚି ଚରିତାର ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା-ବିଳାସ ଔପନ୍ୟାସିକ ପକ୍ଷରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । କାନ୍ଥୁରରଣ ଏ ଦିଗରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଫଳ । ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ କ୍ଳାନ୍ତିକର ନୁହେଁ, ରୁଚକର, ମାନିତ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାସୀ । ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଖାପଛଡ଼ା କରି ପାଠକଙ୍କୁ ପାଖଛଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ଓ ସତର୍କ । ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାବ୍ୟକତା ଏବଂ ଚରିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନାଟକୀୟତା କାନ୍ଥୁରରଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶୈଳିକ ସଂଯୋଜନା । ରସସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । ତାହା ଉତ୍କଳ ଭାବଗର୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଧାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ଉପରେ କାନ୍ଥୁରରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଶୈଳୀ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ । ହା ଅନ୍ନ, ଶାସ୍ତି, ଝଞ୍ଜା, କା ସ୍ବଭୂତି ଉପନ୍ୟାସରେ ଭ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଶୈଳୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ।

କାନ୍ଥୁରରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ରରେ କେତେକ ସୂଚି ବିରୁଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏ କିନ୍ତୁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ସେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ସୂଚି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚିସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କଲ୍ଲୋପାତ । କାଳିଦାସୀୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ଉକ୍ତିରେ—‘ଏକୋହ ଦୋଷୋ ଗୁଣସନ୍ନିପାତେ, ନିମନ୍ତଗନ୍ଧୋକରଶ୍ରେଣିବାଙ୍କ’ । ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ବିରୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଇତସ୍ତତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚି ବିରୁଦ୍ଧ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ।

କାନ୍ଥୁରରଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନକ୍ଷତ ଗୁଣାବଧାରଣ କଲ୍ଲ ପରେ ମନବିକ ଆବେଦନଭାବ. ସମସ୍ୟାସଙ୍କୁଳ, ସମାଜକୈନ୍ଦ୍ରିକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କୃତି ‘ବଳବାହୁ’ ଉପରେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଉ । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସିକର ପ୍ରକାଶ କାଳ ୧୯୫୧; ଏକ ପୋଷକ ହସ୍ତର ଲେଖା; ଏହାର ଏକାଧିକ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଗଳ୍ପାଂଶଟି ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଉତ୍ସବ କାଳରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ,

ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଠି ଉଠିବ । ଜାଗସ୍ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର । ସମାଜବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱାଧୀନବାଦ ଓ ସର୍ବୋପକ୍ରମ ମାନବବାଦର ଉଦ୍ଦୀପନ ଏହାର ଜନାଦ । ‘ସମାଜର ରୂପ ବଦଳିବା ଦରକାର’—ଏ ଧ୍ବଜ ପ୍ରତିଧ୍ବଜ ତୋଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚରଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଜନିତ ମାନସରେ । ଏଥିରେ ସମସ୍ୟାରୂପେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା, ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଅଭିଜାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନମନାସ୍ଥ ମନୋଭାବର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତା’ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣମୁଚ୍ଛ୍ୱା ଅହଂସ ଅନ୍ତୋଳନ । ଚର ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ, ଶୋଭିତ, ସଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀକ ଦେଶର ନାଗରିକ ଅର୍ଥ-ନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାଧନ ଓ ଜାତିଗଠନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱେର ହୋଇ ଉଠିବ । ନିଜେ ଔପନ୍ୟାସିକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି—“ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାର କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସେନୁହଣିବାରେ ବାଧା ରଖନ୍ତୁ ।” ଏ ସେହି ବିସ୍ମୃତ ଅଜ୍ଞାତର ଅବସ୍ଥା ଅମର ବାଣୀ—“ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନୋ” ବା “ସହନାବବରୁ ସହନୌଭୁନକ୍ତୁ ସହସର୍ଯ୍ୟ କରବାବହୈ” —ର ପ୍ରତିଧ୍ବଜ । ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ‘ବଳ ବାହୁ’—ସମୟର ପ୍ରାଣ-ସ୍ଥଳର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚ୍ୟ; ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମାଜକୁ କପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଦିଆଯିବ ତା’ର ଏକ ଇଚ୍ଛାହାର; ସମ୍ପୃଦନଶୀଳ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ମାନବପ୍ରୀତିର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନବାଦୀ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରମାଣ ପକ୍ଷ ।

ରଣଗଡ଼ ଜମିଦାର ଅଭିନବ ରଣସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା, ଜମିଦାର, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଦାସଗଚ୍ଛତିଏ ନ ଉପାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ, ପଟ୍ଟା ସଜେଇ କଲରେ ନାଲି ଅଖି ଦେଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦଗ୍ଧ ଜନତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଫାଇ ମାରୁଥିଲେ । ସେଇମାନେ ଆଜି ଦୀର୍ଘସାଥ ଗୁଡ଼ି ଦୁନିଆକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଖର ପ୍ରବାହ କୁଟିଲି ପରେ ଅଭିଜାତ ଜମିଦାର ରଣସିଂହଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ତରୁପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆଜି ହାସ୍ୟାସ୍ତ ଓ ଅଛବ; କେହି ପରୁ ନାହାନ୍ତି, ଦୂରଦୂର କରୁଛନ୍ତି; ମୁହଁ ପୋତି ବାଟ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି । “ଘରେ ମୁଣ୍ଡର ପତ୍ନୀ, ଅବାଧ ସୁସବୁସ, ବାହାରେ ଅପମାନ, ଭିତରେ ଚଣ୍ଡୀଭୂତ ଗର୍ବର ଦୁଃଖ,”—ଏହିପରି ମାନସିକ ଜ୍ୱାଳାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି ମଣିହୁଏ ଫଣୀ ରଣସିଂହେ । କୁଳ-ଦେବତା ଗୋପାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଜିଛନ୍ତି ମାଳାତଳକଧାସ୍ତ ବିରାଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ । ମୁଠି କଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ କୁଳାଭିମାନର ମୋହ; ସଖୀ ସୁରର ଉଚ୍ଚଟ ନିଶା ।

କାଳର ପରବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଣ୍ଡପାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ସେ ନାଶ୍ନା । କନ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଅ
 ସୁରତ ରଣରଙ୍ଗା ସ୍ଵଳବିଦ୍ୟା, ଆଭିଜାତ୍ୟର ଅଦ୍ଵୈତକାରୁ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ; ତା
 ପାଇଁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଭେର ବଳାସଠାରୁ ଶ୍ରମଜଗର ଜୀବନ ମହତ୍ତ୍ଵର; ପରିଶ୍ରମ ହିଁ
 ଜୀବନର ଅମୃତଧାରା । ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଵମାଜରେ ସେ ଦେଖିଛୁ ସକଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଓ
 ଦୁର୍ବଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମିନା । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଣରଙ୍ଗା ହୋଇଛୁ
 ରଣୋନ୍ମୁଖୀ । ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଧମ୍ବନ କରି ସେ ଗଢ଼ିବ ତା'ର କଲ୍ଲନାର ନୂଆ ଦୁନିଆ ।
 ଶ୍ରମଦାନ ଯଜ୍ଞର ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ର କରି ସେ ଗଢ଼ିଛୁ 'ଧର୍ମ ବେଠିଆ' ସଂସାର । ଜାତି ଧର୍ମ,
 ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ବାଳକ ବାଳିକା, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ
 ସଂସାର ସତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଆକିଛି ରାଜପୁତ୍ର ସୁରତ;
 ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରାଜପୁରୋହିତ ବଂଶର କୁଳାକ୍ଷର ଧର୍ମନନ୍ଦ । ନୂଆପୁର
 ପୁରୋହିତଙ୍କର —“ଶରୀର ବା ପାତସ୍ଵେତ, କର୍ମ ବା ସାଧସ୍ଵେତ”— ନୂଆ
 ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ । ଧର୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଶା ଆଉ ସରକୋଶର ଅସୁଧାମୟୀ
 କୁଳବଧୂ ହୋଇ ନାହିଁ, ନାଶ ସଙ୍ଗଠନର ନେତ୍ରୀ, ନାଶ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରେରଣା-
 ଦାୟିନୀ । ପରବର୍ତ୍ତନର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ରୁତ ଓ ଅଭୁତପୂର୍ବ । ବଦଳି ଯାଇଛି ଗ୍ରାମର
 ରୂପ; ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର । ଜମିଦାରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ବଳବାହୁ; ଏମ୍.
 ଏ. ଉପାଧ୍ୟାୟା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ; ନୌକସାବିମୁଖ । କନ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରତର କୃତବ୍ୟରେ
 ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛି; ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି; ଶ୍ରମଦାନ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଝାସ
 ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, କଳ୍ପ ପାରି ନାହିଁ । ଅପାତତଃ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅଭିମାନ, ବଂଶ
 ଆଭିଜାତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରଗତିଧାରାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ
 ରଖିଛି । କଷ୍ଟର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ହେଁ ପିତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ
 ଆଭିଜାତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୀରବ ଅଥର ଘାତ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି । କ୍ଷୁଦ୍ର ରଣବତ୍
 ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜସିଂହାସନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ନିଜ
 ଭିତରେ । ନିଜତାର ସେବା ହିଁ ତା'ର ସୀମାସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ । ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି
 ଯାଇଛି ବଡ଼ ଦୂରକୁ । କେଉଁ ସୁଦୂରାଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ନାଲ ଖୋଳା
 ଚାଲିଛି । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ କର୍ମରତ । ସେଠି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ପ୍ରଦେଶ
 ଭେଦ ନାହିଁ । ସେହି ମେହେନତି ମଣିଷ ମେଳରେ ସୁବ୍ରତ ବଳବାହୁ ଜଣେ ।
 ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁରେ ପଥର ଚୂନା କରୁଛି; ମାଟି ବୋଝ ଉଠାଇଛି; ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ
 ସ୍ଵବାହୁର ବଳଶକ୍ତି । ମାନବିକତା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୁଣରେ ଶ୍ରମିକମହଲରେ ଅଗ୍ରବ
 ପ୍ରିୟପାତ୍ର । ଫୁଲଦାମା ଜଣେ ନାଶ ଶ୍ରମିକ; ସୁବ୍ରତର ଗୁଣମୂର୍ତ୍ତୀ, ନିଜ
 ଅପବାଦର ଘନଘଟ । ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତିନାୟିକା ସ୍ତ୍ରରକୁ ଉନ୍ନୀତ
 କରାଯାଇଛି । ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ଉଜ୍ଜ୍ଵାଳ; ସୁବ୍ରତ ସହ ଫୁଲଦାମାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ

ମିଳନ ପାଇଁ ଅତି ସମ୍ଭାବ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ଦେଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆହୁତିର ସୁଦ୍ଧା ସୁବ୍ରତ ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦ୍ରବ୍ୟ । କଲେଜ ଛାମାରେ ନିଲଗିନୀ ଭୂମିକାରେ ସୁବ୍ରତ, ଦମୟନ୍ତୀ ଭୂମିକାରେ ଆହୁତି ସେତେ ମଞ୍ଚକୁ କରିଥିଲା ପ୍ରାଣବନ୍ଧ । ଜୀବନସଂଗିନୀର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦିତ ବହନ କରି ଆହୁତି ସେହି ଦିନୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାଣା; ସୁବ୍ରତ ମାନସରେ ପ୍ରମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ସୁଦ୍ଧା । ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମଧୁମିଳନ ଦଟାଇବା ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟଙ୍କ ଯୈର୍ଦ୍ଧିକୁ ସମୟର କଷଟି ପଥରରେ କଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନସେବା ଶ୍ରମଜୀବୀ ସୁବ୍ରତର ଉପଯୁକ୍ତା ଜୀବନସଂଗିନୀ ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସେବାଧର୍ମରେ ଘାଣ୍ଟିତା ଆହୁତି ରଣଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜନ-ମାନସରେ ମୁଣ୍ଡିମତା ଦେବା ରୂପେ ଆସନ ପାତ ଦେଇଛି । ସେହି ରଣଗଡ଼ ରାଜ-ଦମ୍ପତିକୁ ମହାନର୍କରୁ ଓଟାଇ ଆଣି ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଉଠାଇ କରାଇଛି । ଆସିଛି ନବଯୁଗ; ବଦଳିଛି ସମାଜର ରୂପ—ଜନତାର ଭାଗ୍ୟ । ରଣଗଡ଼ା ପୁରତ ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରମରଜ୍ଞା; ଶ୍ରମର ଅମୃତଧାରୀ ଆହୁତିରେ ସେ ବିଭୋର । ଜଳି ରହିଛି କର୍ମଯଜ୍ଞର ପବିତ୍ର ଅନଳ ଶିଖା; ନିଜେ ଲଜନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଲଜନ କରି ପାରିଛି । ସମାଜର ଯେତେ ଯାହା ଅନାଦି, ଅତ୍ୟାଚାର, କୁଶିକ୍ଷା କୁସଂସ୍କାର ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଦୃଢ଼ସ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ କରିଛି । ଧନ ଦଉଳତ, ମାନ ଅଭିମାନ, ହଂସା ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି । ଅତୀତର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଦ୍ଧା ଅତୀତ ଗର୍ଭରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ । ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ସୁବ୍ରତର କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଯୁଗର ନୂଆ ପୁରୋହିତ ଧର୍ମନିନ୍ଦକର ବକ୍ତ୍ରଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତ୍ରବାଣୀ—

“ଭାଷାଭେଦ, ଧର୍ମଭେଦ, ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ସ୍ୱାହା
 ସ୍ତ୍ରୀଶ୍ୟାସ୍ତ୍ରୀଶ୍ୟା ଭେଦ, ଜାତି ଭେଦ, ଶ୍ରେଣୀଭେଦ, ସ୍ୱାହା,
 ଅଶିକ୍ଷା, କୁଶିକ୍ଷା, କୁସଂସ୍କାର ସ୍ୱାହା,
 ଆତ୍ମମାଦ, ଆଲସ୍ୟ, ଆତ୍ମଭିମାନ ସ୍ୱାହା,
 ଭୟ, ସଙ୍କୋଚ, ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱାହା,
 ଦାରଦ୍ରବ୍ୟ, ଅସମତା ସ୍ୱାହା,
 ସେନୁତ୍ୱ, ମମତା, ଭ୍ରାତୃଭବ ଅନ୍ଧଗନ୍ଧେ,
 ସମଭବ, ସହନଶୀଳତା ଅନ୍ଧଗନ୍ଧେ,
 ଓ, ସବେ ସୁଖୀନୋ ଭବନ୍ତୁ— ।”

ପଦ୍ମତୋଳା ଶୁଣିଲେ ନାଗ କି ଗର୍ଭରେ ରହୁପାରେ ? ସୁବ୍ରତ ଫେରି ଆସିଛି ରଣଗଡ଼କୁ । ପ୍ରଗପ୍ତ ତା’ର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର । ପ୍ରଗତିର ବିଜୟବାନା ଉଡ଼ାଇ ସୁଦୃଢ଼ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଗର୍ବୀ ମଲିଆର ଗମାଳ । ଲେଟି ଘାଟି

ରୂପ, ଗୀତ, ନାଚ, ମୁକ୍ତପ୍ରେମ, ଅଳ୍ପ କର୍ମ ଆନୁଗତ୍ୟ, ମମତା ଓ ସଂସ୍କୃତିପଣ । ଧରାବହା ଗତରେ ଶୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟୀ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ବହୁ ବାଧାବିପ୍ଳବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ । କଳାକୁଶଳୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ପ୍ରବଣ ଆଦାତ କରି ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ସଜକୁଳାଙ୍କୁର ସୁବ୍ରତ, ସୁରତଙ୍କୁ ଆଖି ମୁଲ୍ଲିଆକୁଳର ମଉଡ଼ମଣି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବଳସ୍ତ୍ରସୋଗ ଦ୍ଵାରା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପଛା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ କରି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଠନମୂଳକ ମାର୍ଗରେ କର୍ମସବୁର କରାଇଛନ୍ତି । ହୁସାସକ ବିପ୍ଳବ ବା ରକ୍ତପାତ ବିନା ଆଭିଜାତ୍ୟପୁଣ୍ୟ ସମାଜର ରୂପ ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନରେ ଉପନ୍ୟାସର ସାର୍ଥକତା । ଗଘର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ଆବେଗମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଉଜ୍ଜ୍ଵାଳ ଅବସାନ ଘଟାଇ ଆସିଛି ମଧୁମୟ ମିଳନ ଲଗ୍ନ । ସମୟ ସୀମାର ଦୀର୍ଘତା ଉପନ୍ୟାସର କଳାଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରି ରସାଣିତ କରିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଫୁଟଶୀଳ । ସୁବ୍ରତ ପ୍ରାଣରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଆସନପାତ ରହୁଥିବା ସେଦିନର ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା ଆହୁତି ସାଜିଛି ତା'ର ଜୀବନସଜ୍ଜା । ଏହି ଲବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା, ଅଜ୍ଞତ କୁଳଶୀଳାର କଣ୍ଠମଣ୍ଡନ କରିଛି, ସୁରୁଷାନୁକମ୍ପେ ରଣଗଡ଼ ରଣସିଂହ ବଣର କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କର କଣ୍ଠଭୂଷଣ— ‘ସମାଭିଷେକ ହାର’ ।

ସୃଜନଶୀଳ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନିଷ୍ଠା ତଦାୟ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିଭବକୁ ଦବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛି । ସଂସାର ସ୍ଵାବସ୍ଥାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଓ ଉତ୍ତରଳ । ସାହିତ୍ୟ କଳାଶିଳର ଚରମ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରି କଲ୍ପନା ପରିଗ୍ରହ କରିଛି ବାସ୍ତବ ରୂପ ।

ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ—

ଜାତିର କାମନା ।



୪ ଅର୍ଥ—୨୮୩

ଗଙ୍ଗ ନଗର,

ଭୁବନେଶ୍ଵର-୧ ।

ତ୍ରାଜେଡ଼ି : ପ୍ରସଂଗ—

କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି

ମନୋରଂଜନ ପ୍ରଧାନ

ମାର୍ଗ ତ୍ରାଜେଡ଼ି (Classical : ଶ୍ରେଷ୍ଠ) ଓ ଆଧୁନିକ ତ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ କାଳଗତ ନୁହେଁ, ଗୁଣଗତ ମଧ୍ୟ । ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ କାବ୍ୟୋକ୍ତର ଯୁଗ, ମାର୍ଗ ତ୍ରାଜେଡ଼ି ସେହି ଯୁଗରେ ରଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସାମନ୍ତଯୁଗ କାବ୍ୟୋକ୍ତର ଯୁଗ-ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତ୍ରାଜେଡ଼ିର ଆସର ଦେଖାଯିବ ଧର୍ମ ସମ୍ଭାର, ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନକାଳଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ମାର୍ଗ ତ୍ରାଜେଡ଼ି ସେହି ଦେଶର ସାମନ୍ତଶାସନର ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ । ପରେ ସାମନ୍ତ ଯୁଗର ପରାଭବ ଏବଂ ଧନକତନ୍ତର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ କାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବଳ ରାଜରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ, ମାର୍ଗ-ତ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଫଳରେ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧରଣର ତ୍ରାଜେଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ୱରୂପେ ରଚିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗ ତ୍ରାଜେଡ଼ି କହିବା କଷ୍ଟକର । କିନ୍ତୁ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ-ଧର୍ମ ଯଦି ତ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ତେବେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଭାନ୍ତି ନାମରେ ଅସୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରତି, ସୁତରାଂ ମାନ୍ୟ । ଏହି ଧନକତନ୍ତର ହାତ ଧରି ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟତ୍ରାଜେଡ଼ିର ଆବିର୍ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ଘଟିଛି; ତା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରାଜେଡ଼ି ଚେତନାର ଆଧୁନିକ ରୂପଟି ଶିଳ୍ପରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛି ।

ସୁତରାଂ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ରାଜେଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ: ପୁ: ଶ୍ରୀମ ଶତାଦ୍ଧାର ଗ୍ରୀକ୍ ତ୍ରାଜେଡ଼ି, ୧୫୫୦ ଠାରୁ ୧୭୫୦ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ ଓ ଯଶମଜେମସ ଜ୍ଞ ସମକାଳିନ ଇଂଲଣ୍ଡ

ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଏବଂ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଫରାସୀ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କୁ ମାର୍ଗ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନାମରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଂଶଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଦେଖିବା ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରେ । କହ୍ନବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏଇ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଇଛି ।

ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କେବଳ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲାନି, ନାଟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତିର କଣ ଚାଲିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିତିର କଲ । ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କହିଲେ କେବଳ ନାଟକ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜନପ୍ରିୟତା ଉପନ୍ୟାସର, ସୁତରାଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ତେଜନା ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳାରୂପ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବହିଁ ଚାହିଁବ ।

ନାଟକ ମୂଳତଃ ଅଭିନୟ ନିମିତ୍ତ ରଚିତ ହେଲେ ହେଁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଡାକ୍ତାପାଠ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗୁପ୍ତତା ହୋଇଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ନାଟକର ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟରୂପ ଲଭ କରିଛି ପାଠକ ନିକଟରେ । ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଏଇ ଶ୍ରବ୍ୟରୂପ ହିଁ ଆଧୁନିକ କାଳର ଶିଳ୍ପୀବର୍ଗ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁତ ଶିଳ୍ପପିତ୍ରି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନସ୍ଥିତିକାରୀ । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ରୂଲନାରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାନେ ହିଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ରଚନାରେ ଅଧିକତର ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । (୧) ସୁତରାଂ ଆଧୁନିକ କାଳର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କହିଲେ ନାଟକ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଉଭୟକୁ ହିଁ ବୁଝାବାକୁ ହେବ । ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିଧାନଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟରୂପ ଓ ଶ୍ରବ୍ୟରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ନାଟକର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଉପନ୍ୟାସର ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ନିକଟରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଶ୍ରବ୍ୟରୂପ ବା କଲ୍ପରୂପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନତର ହେବ । ନାଟକର ପ୍ରକାଶଭିତ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିମିତ ହୋଇ ଆସିବ । ହୁଏତ ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟର ରୁଚିବୋଧରେ ଉତ୍ତତା ପରିହାରର ପ୍ରବଣତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଜୀବନର ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ସେ ଉତ୍ତରାବଳରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରିମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏହା କୃତ୍ରିମତା ନୁହେଁ, ଯୁଗସମ୍ମାନୁଯାୟୀ ସ୍ଵାଭାବିକତା । ଏବଂ ହୁଏତ ଏଇ ରୁଚିବୋଧଭିତ୍ତି ଆଧୁନିକ କାଳର ଶିଳ୍ପୀ, ନାଟକରେ ନୁହେଁ, ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଅଧିକତର ସାଫଲ୍ୟର ସହିତ ଫୁଟାଇ ପାରିଛି ।

ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଏଇ ପ୍ରିମିତ ରୂପ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି-ଚେତନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ।
 ଏଥିଯୋଗୁଁ ମାର୍ଗ-ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପରପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଯୁଗର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କିଛି
 ଗୋଟାଏ ପରିମାପ ଅଛି । ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖଭର ବାସ୍ତବକାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ
 କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କେତେକେଲେ ମନେହୁଏନା ଯେ, ତାହା ପ୍ରତିକାରଶୀଳ ।
 ଯାହାର ବାସ୍ତବଗତ କାରଣ ଅଛି, ତାର ବସ୍ତୁଗତ ମିମାଂସା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହାହିଁ
 ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସେହି ମିମାଂସା ବା ପ୍ରତିକାର ଆନାୟତ
 ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ତା ଫଳରେହିଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ କେତେକେଲେ
 ମନେ ହୁଏନା ଯେ, ମିମାଂସା ବା ପ୍ରତିକାର ଅସମ୍ଭବ । ଏଇ ସତ୍ତ୍ୱବଳାର ଦ୍ରୋତନା
 ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଦୁଃଖର କାରଣ ଓ ଭେଗକୁ ଅନାୟତ ପରିମିତ ଲାଭ କରିବାକୁ
 ଦିଏନା । ଫଳରେ ଯେଉଁ admiration ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନାୟକର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆଧୁନିକ
 ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ତାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରେ ନାହିଁ । ସେହି ଅର୍ଥରେ
 ଏଠାରେ ନାୟକ ନାମରେ ବିଶେଷ କେହି ଅଛି କି ନା ସଂଦେହ । ଏଠାରେ
 ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସଂଘଟିତ ନୁହେଁ, ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟମାନ । ତେଣୁ ଯାହା ଜୀବନ ଉପରେ
 ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଝଡ଼ ବହୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନାୟକ କହିପାରୁନା, କହିପାରୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର
 'ଶିକାର' । ଶିକାର ପରି ସେ ଅସହାୟ, ପ୍ରିମିତ, ଶୁଦ୍ର । ତାର ପତନ ବା
 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏନା, ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତାରଣା
 ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୂମିକା ନାହିଁ । ନେମେସିସ୍ (Nemesis) ସେଠାରେ
 ରାକ୍ଷସ ବା ସମାନ । ଆଉ hamartia ବା ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତି ସେଠାରେ ଏକ
 ଦୁର୍ଲ୍ଲେଖ ରହସ୍ୟମୟତା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଟ୍ରାଜିକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ
 ଅକସ୍ମାତ ଆସି ଦେଖା ଦିଏନା, ଜୀବନ ଧାରଣ ଯୋଗୁଁ ସହଜ ସରଳ ବା ଦୁର୍ବଳ
 ଭୁଲି ପ୍ରଣୋଦିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର
 ପାର୍ଥକ୍ୟ କାରଣରୁ ସଂଘଟିତ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପତ ଦୁଃଖ-ବେଦନାର କାହାଣୀ ହିଁ ଆଧୁନିକ
 ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ବିଷୟ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ପ୍ରକୃତ ଅଂଶ
 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବକଳ ନ ମିଳି ପାରେ, ଯଦିଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ
 କୌଣସି କୌଣସି ଭାବରେ ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ,
 ଆଶାତ୍ୟାଗ ବା Peripeteia ଏଠାରେ ବଳାୟୁ ରହେ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଜିକ
 ଚରିତ୍ରର ବେଦନା ଭେଗ ଅନେକ ହିଁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଇ ଭାବରେ
 ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମାର୍ଗ-ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର କଠିନତାକୁ ବିଗଳିତ କରି ଆମ ସାମାଜିକ,
 ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି
 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସାମାଜିକ ବା ପାରିବାରିକ ପରିଚୟ ହିଁ ଅଧିକତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
 ଅଂକିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାର୍ଗ-ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ

ପାରିନାହିଁ । ଏଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ-ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ବାହାରର କଥା ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ମୁଖ୍ୟ; ଭିତରର କଥା ।

(ଦୁଇ)

ସୁତରାଂ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଆନୁକୂଲରେ ଆମ ସାମାଜିକ ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେହିଁ ଦେଖାଦେଲା ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ବିଷୟ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସେକ୍ସିଆଲ୍ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାହାଣୀର ବୃହତ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ବ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ପାରିବାରିକ ସୀମାମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ଦେଇନା । ପିତା ପୁତ୍ରର ସଂପର୍କ, ପିତା କନ୍ୟାର ସଂପର୍କ, ‘ହ୍ୟାମଲେଟ୍’ ଓ ‘କାଲିସ୍ତର’ ନାଟକ ଦୁଇଟିରେ ପାରିବାରିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବେଦନାଭାବକୁନେଇ ସବୁସମୟରେ ବଳାୟ ଅଛି ।

‘ମ୍ୟାକବେଥ’ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଡାନକାନଦେ ସହୃଦ ମ୍ୟାକବେଥର ପାରିବାରିକ ଆତ୍ମିୟତା ପାରିବାରିକ ଆବହାତ୍ମ୍ୟ-ରଚନାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ‘ଅଥେଲୋ’ ନାଟକର ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାପିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ‘ଜୁଲିୟାସ ସିଜାର’ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଖ୍ୟଚରିତ୍ର ରାଜପରିବାର ଭୁକ୍ତହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାବୃତ୍ତ ଥିଲେ ହେଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପାରିବାରିକ ସୀମାକୁ ଛାଡ଼ି ବୃହତ୍ତର ପରିଧି ତଳେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି ପୁଣି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଦିବ୍ଯା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ସେକ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରତିଟି ନାଟକରେ, ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ, ଭଲ-ମନ୍ଦ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଶାଶ୍ବତ ଓ ବିଶ୍ବତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରି ହୁଏତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାରିବାରିକତାର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେପିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ସିବାର୍ଟିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ କି ଯିବନାହିଁ ମଧ୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ରାଜଜ୍ଞୀୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠାରୁ ମୁକ୍ତକରି ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଶାଶ୍ବତବାଣୀକୁ ଯଦି ସ୍ବଦ୍ରବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ସିବାର୍ଟିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ । ଏଇ ସଂଭବନା ତତ୍କାଳୀନ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ବୃହତ୍ତର ପ୍ରତିଦିବ୍ଯା ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥା ନ ଭାବି ନିଜର ସାଧାରଣ ପରିମିତ କଥା ମନେରଖି ତଦନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି

ରଚନା କରିଛୁ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜାତୀୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କିଛି ରଚିତ ହୋଇଛି । ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଶିଳ୍ପକର୍ତ୍ତା ବେଣୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ମାର୍ଗଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଆକର୍ଷଣୀୟତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଗୁଡ଼ିକ ନିତାନ୍ତ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକହିଁ ଇଉରୋପରେ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଦୂରକ । ସୁତରାଂ ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ମାନେ ରଚନା କଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ-ଶିଳ୍ପୀଗଣଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସାଫଲ୍ୟଭର ପଥନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ । (୧) ୧୭୩୯ ଖ୍ରୀ:ରେ ଜର୍ଜଲିଲେ ‘ଲଣ୍ଡନ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ’ ରଚନାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ପରିଚୟଦେଲେ । ମାତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୁସ୍ତକଟି ସମାଦର ପାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ୧୭୮୮ ଖ୍ରୀ:ରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଫରାସୀ ଅନୁବାଦ ହେଲା ଏବଂ ୧୭୫୫ରେ ଏହାର ଅନୁସରଣରେ ଲେସିଂ ଜର୍ମାନରେ ‘ମିନ୍ ସାଗ ସ୍ୟାମ୍ପ୍ସନ’ ରଚନା କରି ଜର୍ମାନ ନାଟ୍ୟମୋଡ଼ାଙ୍କର ମନ ଜୟ କରିଥିଲେ ।

ଲିଲେ ନିଜେ ‘ଲଣ୍ଡନମାର୍ଚେଣ୍ଟ’ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାବନକରି ଯେଉଁ ଜାତିବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ରଚୟିତାଗଣ ସେଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେଇନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧକରି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ପରିସର ବଢ଼ିତ କରିବାରେ,--ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପୁରଣ କରିଛନ୍ତି । ଧନକତନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂସେପରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଜୀବନଗତ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ରଚୟିତାଗଣଙ୍କୁ ସାହୁତ୍ୟରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଉରୋପୀୟ ‘ବୁର୍ଜେସ୍‌ଡ୍ରାମା’ ଏବଂ ଏଇପଥରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଛି ଆଧୁନିକ କାଳର ନାଟକରେ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ।

ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସଞ୍ଜାଦେଲେ । ରେନେସାଂର ସମ୍ପଲ୍ଲେଚକଗଣ ଏଇ ସଞ୍ଜାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତକଲେ, ଫଳରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସଞ୍ଜା ସମ୍ପଲ୍ଲେଚନା ଆସରରେ ସୁଦୃଢ଼ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ । ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରିଚୟ ବ୍ୟୁତ ଆଏ । ଏବଂ ସେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକପ୍ରକାର ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଯେ କାହିଁକି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଠାନ୍ତୁହେଁ ତା’ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ

(୧) Dramatic Essays of the Neoclassic Age, Ed. H. H. Adams and B. Hathaway New york, 1965. p. 270

କାରଣ ରହୁଛି । ଜନୈକ ସମାଲୋଚକ ଏଲଜାବେଥ ଯୁଗର ଉନ୍ନତ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ—ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପଦେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଜୟପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଶହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଆଶାକରଣା ସହିତ ପରିପାତ୍ରୀ ସଜାଇବା ହିଁ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ରୂପ । (୩)

ଏଠାରେ ସମାଲୋଚକ ଏଲଜାବେଥ ଯୁଗର ପାରିବାରିକ (ସାମାଜିକ) ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ମୌଳଧର୍ମକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ । ନାଟକ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରଧାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆଜି ପୁରୁଷ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବା ଯେଉଁପକ୍ଷ ମନୋରାଗ ଅବେଶ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ରଚିତ ସେ ସବୁହିଁ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ବିଷୟବସ୍ତୁରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।

(ଚଳ)

ଉନ୍ନତି ଶତ ବାର ଦ୍ଵିତୀୟାଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଚେତନାର ପରିଚୟ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଅବଲମ୍ବନକରି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏ ସମୟର ଟ୍ରାଜିକକାବ୍ୟ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଚନା-ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଆଦୌ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବନାହିଁ, ବରଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନଲଳିତ ସଂପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ସମୟର କୃତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ନିହତ । କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟଦା ବା ବ୍ୟବସାୟର ବିଶେଷତ୍ଵ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖ ପରିବାରର ଚରୁଆମାରେ ଅବଳ ରହିପାରିନ,

(୩) Three Elizabethan Domestic Tragedies : Keith Struggess, 1969 — P. P. 18-19.

ଗୁଣ୍ଡୀପୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ବସ୍ତ୍ର ଫୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ତାପମାତ୍ରା ଲାଗିଗଲା । ସେକ୍ସ-
ପିଅରଙ୍କ ନାଟକଗୁଡ଼ିକରେ ପାରିବାରିକତା ଅନୁଶ୍ରେୟଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ଯେଉଁ
କାରଣ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାରଣ । ସୁନ୍ଦରୀ ଏସମୟରେ
ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶୁଣି ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡି ରଚିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ
ପରିବାର ଜୀବନକୁ ଗୁଡ଼ି କୌଣସି ବ୍ୟାପକତର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ସୁତରାଂ ଏ
ସବୁ କାବ୍ୟ, ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡି ତାକୁ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡି କହିଲେ
ଚଳିବ ।

ଉନ୍ନତ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଐତିହାସିକ
ସୋପାନସ୍ ଧର୍ମୀ । ଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଜଳନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅଧିକ୍ୟ ହେଉ
ଟ୍ରାଜେଡିର ନୂନତା ସାପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ । ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର
ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ମମାଳୀ (୧୮୮୮) ଓ ପରେ ବସାସିନୀ (୧୮୯୧)ରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାଜେଡି ନ କହି ଟ୍ରାଜେଡିର ଆରମ୍ଭ
କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ମାତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଜନକ ଫକୀର ମୋହନ-
ସେନାପତିଙ୍କ ‘ଛମାଣଅଠଗୁଣ୍ଠ’ ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ
ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ଦେଖା ଦେଖିବା ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ପ୍ରକୃତ
ଦୁଃଖାତ୍ମକ ରହି । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଏ ରହି ବିରଳ
ନ ହେଲେ ଝୁଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେନାପତିଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ
ସବୁ ରଚିତ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଐତିହାସିକ ଓ ସାମାଜିକ । ମାତ୍ର; ଏଗୁଡ଼ିକ
ଟ୍ରାଜେଡିଠାରୁ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ପରି ଜଣାଯାନ୍ତି । ଅତଏବ,
କାହ୍ନୁଚରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ
ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡିର ଯଥୋପଯୁକ୍ତତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ ।

ସ୍ୱରୂପ :

ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଘର ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ହିଁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ
ଚିହ୍ନିତ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ
କୃତିତ୍ୱ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରେମ । ଏକ ନାଟ୍ୟପ୍ରମର
ସ୍ୱରୂପ, ଗତି, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରେମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାହ୍ୟ ସଂସାରରେ
ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଅସହ୍ୟତାକୁ ବା ସଂନାମ ଦେବାଯାଏ
କାହ୍ନୁଚରଣ ତାକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସମାଜ ଅଛି ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସମାଜ
ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦୁଇ ମନୋଭାବର
ସଂଘାତର ଚିନ୍ତା ଅଛି । ଏଇ ସଂଘାତ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନାନା

ଚିନ୍ତାନ୍ତ୍ର ଓ ସଂଶୟ, ଯାହାର ପ୍ରକୋପରେ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ବେଦନା, ନିତ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡି ନିହତ ଏବଂ କାନ୍ଥୁଚରଣ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ଷଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୁଲ-ଭ୍ରାନ୍ତି, ଦୁଃଖ-ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେମିତି ତାର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମିତି ସେଇ ଭୁଲ-ଭ୍ରାନ୍ତି, ଦୁଃଖ-ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପରିଣାମରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡି, ସେଇ ଟ୍ରାଜେଡି ହିଁ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ । ଲେଖକଙ୍କ ବସ୍ତୁଚିନ୍ତନା ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ବସ୍ତୁବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇ ନି । ତାହା ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ‘Real’ ହୋଇ ରହିଛି, ‘Idea’ ହୋଇ ଉଠିନି । କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡିର ଏହାହିଁ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରଚିତ ଏଇ ଟ୍ରାଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡିର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ।

ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଅନୈସର୍ଗିକଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । କାନ୍ଥୁଚରଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୈବ ବା ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ ସେ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏଇ ପରିଚିତ ବାସ୍ତବ-ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଚର୍କାଧାର ଅନ୍ତରାୟ, ତାହା କାନ୍ଥୁଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧତା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ସଂସ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତିତା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ । ମାତ୍ର କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ପ୍ରେମସମ୍ପାଦି, ତା ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମସମ୍ପାଦନ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ସୁତରାଂ ଯେମିତି ଉଦ୍‌ଯାନ ଓ ବିରୁଦ୍ଧତା ନାରୀମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥାଇ ନାରୀକୁ ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିର ଓ ଯତ୍ନବିଷୟ କରିଛି । ଏଣୁ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡି ମୂଳତଃ ନାରୀର । ଯଦିଓ ବାଲିଗୁଳା, ଶାସ୍ତି, ଅନ୍ତରାୟ, ଭୁଲି ହୁଏନା ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁରୁଷର ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନା, ତଥାପି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀର ଟ୍ରାଜେଡି ହିଁ ପ୍ରଧାନ । କାନ୍ଥୁଚରଣ ନାରୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ଲକ୍ଷିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ଅବହେଳା ସହଜରେ ତାଙ୍କ ମନତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କେଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରୀପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମ-ପରିମାଣରେ । ସୁତରାଂ ନାରୀର ଟ୍ରାଜେଡି ଆଜିବାକୁ ଯାଇ ମମତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀମନର ସମସ୍ତ ଅନୁଲ୍ଲସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଳ୍ପ-କର୍ମରେ । ଫଳରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀର ଟ୍ରାଜେଡି ସ୍ୱାଭାବିକତା ଗୁଣରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ।

ପଞ୍ଚ :

ପ୍ରସଂଗ ସମେ କାନ୍ଥୁରରଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଗ ପ୍ରେମରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇ । ୧- ପ୍ରକୃତି / ବ୍ୟାତା ୨- ବୟସ / ଯୌବନ ୩- ନାୟକ / ନାୟିକା ୪- ଖଳନାୟକ/ଖଳନାୟିକା ୫- ସମାଜ / ପରିବେଶ/ପରିସ୍ଥିତି । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମୂଳରେ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିହତ ଥିଲେ ହେଁ କାନ୍ଥୁରରଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏ ସବୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷଣୀୟ ।

‘ଅଦେଖା ହାତ’ ଦାଶତ୍ର୍ୟ ନିଷ୍ପେଷିତା ଗୀତାର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକାପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ମେଳ ଘଟିଛି । ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛି, ଦାମଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି । ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତଥା ସମାଜର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଦାମ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାର ଆକର୍ଷଣ କମି ଯାଇନା । ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ଦୁନିଆୟ ଗୀତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଡେଇଁ ଶାନ୍ତି ହୁଏ । ଦାମଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇବାର ଆଶା ତାର ମଉଳି ଯାଇଛି । ସମେ ନୈଶିଶ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାଙ୍କୁ ଦାମଭାଇଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଗୀତା ପ୍ରତି ସେଇ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି । ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ଭୂତା ଅପବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ସଫସଂହା ଧରିଣୀ ପରି ଅଟଳ ରହୁଛି । ଏଣୁ ଭାବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରି ସେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୀତା ଜୀବନର ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନାହାଁନ୍ତି କି ? ଦୁନିଆୟ ଏତିକରେ ମଧ୍ୟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୀତା ଜୀବନର ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରି ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି ପାଠକ ଆଖିର ଅନେକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ କାନ୍ଥୁରରଙ୍ଗ ଗୀତା ସହ ରଜମର୍ଗ ଗୁଲୁଣିଆ ଜଟିଆର ନିବନ୍ଧ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଗୀତା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଟିଆ ସହୃଦ୍ଦ ତର ବିବାହ ହେଲେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇ ପାରିବନି । କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାମକୁ ଅତି ଆଗରେ ରଖି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି । ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଆଶାର ପ୍ରେତାତ୍ମା ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି । ହେଲେ ସେ ନ ଚାହୁଁ । ଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ତେବେ ଦାମଭାଇ ବୁଝନ୍ତି ଯେମିତି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନାୟକର ଦୁଃଖକୁ ଜଣେ ସମବେଦନା ଜଣାଏ ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ।

‘ଗୁଣ୍ଡବାଇକ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଗ (ଗୁଳସୀ) ଦୃଢ଼ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା କେବଳ ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦା ଭାବରେ ନ ଲେଖନୀ ନାଗକୁ ତାର

ଅଭିଯାୟ ବରୁକରେ ପ୍ରବେଶକ କରନ୍ତି । ଭୁଲସୀ ଅନେକ ଦ୍ଵିଧା-ଦୁହ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵେ ପୁରର ଇଚ୍ଛା ପରିପତ୍ତୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିଲା ତାହା କେବଳ ସମାଜ ଭୟରେ । ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସ୍ଵୀକୃତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିନ୍ଦା ଅଛି । ସୁତରାଂ ସମାଜର ମାରାତ୍ମକ ନିନ୍ଦାଠାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭୁଲସୀକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପୁରର ସଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ପୁର ବରୁକରେ ଯିବାକୁ ହେଉଛି । ସମାଜର ରକ୍ତଚକ୍ର ନିକଟରେ ପ୍ରେମର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ, ଅପରାଧ ଲୋକପ୍ରତି ଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା— ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ବେଦନାଟି ରହୁଛି, ବ୍ୟବା ନାୟିକାର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହସାବରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ତା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷତ୍ଵ ଦେଖାଇଛି ।

ଗୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ । ସମାଜ ସମୟ ସମୟରେ ଭଲକୁ ମନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଫଳରେ ନିଜର ଲୋକକୁ ଭୁଲସୀ ପରି ବ୍ୟବା ଭୁଲ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ତାର ମର୍ମବେଦନା ବୁଝିବାକୁ କେହି ଆଗେଇ ଆସୁନାହିଁ । ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପୀପରି କଣା ଯାଆନ୍ତି ।

ଏମିତି ଭାବରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପୁରଣାଲ ଉପନ୍ୟାସସୌଧ ଉପରେ ପଲ୍ଲବ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ଵରୂପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସ୍ଵାରୂପ-ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କରିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏ ଚେଷ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବରଂ କିଛି ଲଭ ଅଛି । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ‘ହା-ଅନ୍ନ’, ‘ଏପାରି ସେପାର’, ‘ଝଂକା’, ‘ତମସା ଖରେ’, ଉପନ୍ୟାସକୁ ବାଛି ନେଇପାରୁ । ଏଇ ଗୁରୁତ୍ଵେ ଉପନ୍ୟାସରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାଆଁ ପ୍ରେମର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି । ଏଇ ପ୍ରେମପରି ଅଞ୍ଜନରେ ବିଶେଷତଃ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚ୍ୟ ସ୍ଵଦାନରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କୃତିତ୍ଵ ଅପରିମିତ ।

କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ‘ହା-ଅନ୍ନ’ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟର । କ ରଣ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ହିଁ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବବାଦଭଳି ନୁଆ ଧାରାର ପରିଚୟ ଦେଲା । ଏହାଅବଶ୍ୟ ଅନସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ୧୮୭୭ ମସିହାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପଟ୍ଟଭୂମିକୁ ନେଇ ରଚିତ ଯେତେପରି କୃତି ତା ମଧ୍ୟରେ ‘ହାଅନ୍ନ’ର ଭୂମିକା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଦାନ ଦାସ କରେ, କେବଳ ତାର ମାର୍ମିକ ଆବେଦନ ଆଉ କଳାସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଘଟକ ଓ ବିମୋଚନ ଯୋଗୁଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକବାସ୍ତବ ବାଦନେଇ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଲାଣି । ଏଣୁ ‘ହାଅନ୍ନ’କୁ

ବାସ୍ତବବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି ଏହା ଅର୍ଥ ସ୍ତରରେ ବା ଶିଳ୍ପ-ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ରସ-ପରଶାମ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପଙ୍କୁ ରସପୃଷ୍ଠି ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ରସର ବିଚାର ହିଁ ଶିଳ୍ପର ବିଚାର । ‘ହ୍ଲାଅନ୍ନ’ ଉପନ୍ୟାସର ଏଇ ରସ-ପରଶାମ କେତେକଂଶରେ ଟ୍ରାଜିକ୍ । ସୁତରାଂ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଟ୍ରାଜିକ୍ ରସର ବିଚାର ଏ ଉପନ୍ୟାସର ଶିଳ୍ପବିଚାରର ହିଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।

ମୂଳତଃ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୁଇଟି ଚରଣକୁ ଅବଲମ୍ବନକରି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି । ଗୋଟିଏ ଉମା ଅନ୍ୟଟି ଦାନବ୍ୟୁ ଜମିଦାର । ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରେମର ଭୂମିକା ଗୌଣ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ କାହାକୁ ଚରଣକୁ ଏହି ପ୍ରେମ ହିଁ ସାର୍ଥକ ଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରାଇଛି । ପ୍ରକୃତର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରାହି ଉମା ଓ ଜଗୁର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଗଲେ । ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଦେଖାଦିଅନ୍ତୁ ଜଗୁର ବାପା ଦାନବ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନ ।

ଉମା ପିଲାଦିନରୁ ଦୁଃଖିନୀ, ପିତୃହରା ବାଳିକା । ଆତ୍ମଚେତନା ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହେଲେହେଁ ଚରାସୁତ ଔଚିତ୍-ଅନୌଚିତ୍ୟକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ । ଏଣୁ ଜଗୁର ଭଲପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ଜାତିର ବ୍ୟବଧାନ । ଏଇ ଟ୍ରାଜିକ୍ ସଙ୍କଟକାଳରେ ଜଗୁ ତାକୁ ସମାଜ-ନିରପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ତ ର ବାପା ଏଥିରେ ଅନୁତ ହେବାରୁ ଜଗୁ ସରଗ୍ରନ୍ଥ ମାମୁଁ ସରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଏ ସମୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଉମା ପକ୍ଷରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ତଥା ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ । ଉମା ଜଗୁପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାକରେ, ହେଲେ ମନର ମଣିଷକୁ ନ ପାଇ ବିରହରେ ଘାରିହୁଏ । ଦୁନଃସ୍ୱୟ ତା’ର ଏ ବିରହ ବେଳାରେ ତା’ଦିଏ ଦାଦା ଓ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଗଲେ । ତା’ର ଅବହେଳାତା ବୋଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି କରାଇ ପ୍ରକୃତି ଉମାକୁ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ । ସଂପ୍ରତି ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷପର୍ବ ପ୍ରାୟ ଆଗତ । ମାତ୍ର ରସପୃଷ୍ଠି ନିମିତ୍ତ ଔପନ୍ୟାସିକ ମଠ ମହନ୍ତ ସଦାନନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି । ଉମା ସଦାନନ୍ଦକୁ ମନ ନଦେଇ ଦେହଦିଏ । ଏଠାରେ ପ୍ରେମନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କେବଳ ଦୈତ୍ୱ ଲଳିତା, ଯାହା ଉମା ପକ୍ଷରେ ଏଡ଼ାଇଦେବା ସହଜଯାଏ ନଥିଲା । ଉମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଜଗୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେଇ ମଠରେ । ଉମା ଜଗୁର ନିତ୍ରେକ ମୁହଁକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ଦୁଃଖ କରେ ପୁଣି ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଜଗୁ ମଧ୍ୟ ଉମାକୁ ଆଦରି ନିଏ ।

ଏକ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଆସକ୍ତ, ଏହା ଦୁଃସହ ସଂଗ୍ରାମଜର୍ଜର । ଉମା ଏ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅବଶେଷରେ ଶୈଳସିନା । ତାର ବିଳସ୍ତ ତାକୁ ଯେତକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ସେତକ ଦୁଃଖମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ସେ ଲାଭ କରିଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୟା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦୁଇଟି । ଏକ ଦୁଇଟି, ଉତ୍ତାମ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଚରିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଉମାକୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଉମା ଦୃଢ଼ତାରେ ହେଲେ ହେଁ ତାର ଉତ୍ସ ସାମାଜିକପ୍ରଥା ଓ ସଂସ୍କାର । ଯଦିଓ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଏ ସଂସ୍କାରରେ ସଫଳ ନୁହଁନ୍ତି ତଥାପି ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦୀ ସ୍ବାପଣ ଜଣାଯାନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଇଉରୋପୀୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁରୂପେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକବୃତ୍ତିକୁ ବାଧାପ୍ରସ୍ତ କରେ; ଫଳରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦ-ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସଂରକ୍ଷନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ସର୍ବୋପରି ‘ହାଅନ୍ସ’ ର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସଂପର୍କରେ ଏତିକି କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଏହା ଏକ ସୁନିର୍ମିତ ଆସ୍ତତନରେ ସଂଘଟିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ।

‘ଏପାର ସେପାର’ ଉପନ୍ୟାସ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଅନ୍ତତମ ଅମଳନିର୍ମିତ ‘ଶାନ୍ତି’ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ (୧୯୭୭) ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ । ମାତ୍ର ଏ ଦୁଇଟିରେ ତତ୍ପାର୍ଥ ଅନେକ । ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ପାର୍ଥଟି ହେଲା ‘ଶାନ୍ତି’ରେ ନାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟିକା ଧ୍ୟେବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ‘ଏପାର ସେପାର’ରେ ନାୟିକା ପେଟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛି ନିଜର ନାୟକ ମଣିଆକୁ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଲେଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ।

ପେଟ ଗ୍ରେଟି ହେଲେ ବି ପ୍ରେମ ତାର କାମନା । ବିବାହତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଛି ସ୍ବାମୀପରିତ୍ୟକ୍ତା । ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟି ତା ପାଖରେ ନିହିତ ତାହାହେଲେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାମୀର ଶୁଭକାମନା କରିବା । ମଣିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ତଂପାର କାତ ବଳି ହେଉ, ସଂସାରର ସବୁ ଅଭିଶାପ ଭରବାନ ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଜାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ—ଏହାଥିଲା ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିନତି । ପେଟ ଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଡ଼ହର । ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ସାନସାଇ ଚଢ଼ିଆକୁ ମଣିଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଚଢ଼ିଆ ବଡ଼ହୋଇ ବାହାହେଲେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧିରେ ସତ ପେଟକୁ ମାଡ଼ଦେଲା । ମାତ୍ର ଚଢ଼ିଆର ମାଡ଼ ହେଲା ପେଟ ପାଇଁ ଦେହସୁସ୍ଥ ।

ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ କାହାର ନିକଟରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ, ଏମିତି କି ନାଁ ମାଇପେ ପଶୁରିଲି ପରେ ବି ସେ ଏକଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେନାହିଁ । ଚଢ଼ିଆକୁ ହୁଆ ତଳେ ଗଣନା କରି ସବୁକଥା ଲୁଚେଇ ରଖେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଇତିରେ ପେଟର ଅନୁରାଗମଣିଆଁ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ । ବୟସ ସହଜ ମନ ବଢ଼ି ଅଗାଧର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ କରେ ।

ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରେମର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୌଣ ନୁହେଁ । କାରଣ କେବଳ ସଚେତନ ପାଠକ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରେ ।

‘ଝଂକା’ରେ ସୃଷ୍ଟି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ନାଶ ପ୍ରେମର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଯଦିଓ ଏଥିରେ କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଂଧ ସ୍ଵାମୀ ରୂପାର କାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷପଟ । ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଶ ପ୍ରତି ବୃଥା ସନ୍ଦେହ ହିଁ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର କାରଣ । ‘ଝଂକା’ର ନାୟିକା କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଶିକ୍ଷିତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ । ଭଲ ମନ ଚିନ୍ତାକର ସବୁ କଥା କରନ୍ତି । ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ମନସ୍ତାପ ଡାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ନିଜାର ଶିକାର । ସ୍ଵାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନାମ ରଚନା କରିବାରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ହେମାଙ୍ଗିନୀ । ଭଲକୁ ମନ୍ଦ ନକହଲେ ଖଲଲେକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିୟମ । କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଭଲ ହୋଇ ଖରାପ ହୋଇଛି ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ପରି କେଇଜଣ ଖଲ ଲେକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ । କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତୀକ । ମାତ୍ର ଦୁନିଆ ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ବାଧା ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଧ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିପକ୍ଷତ ଗୁଣକୁ ଦେଇ ଔପନ୍ୟାସିକ କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସଂଯୋଜନାରେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଢଙ୍ଗ ଜଣାଯାଇଥାଏ ।

କେବଳ ବହୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀଠାରୁ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ନିନ୍ଦା ସହ ନାହାଁନ୍ତି, ଅତି ଆଦରର ନନ୍ଦେ ନିହାଣିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କୁ । କାହିଁକି ଭାବନ ଦୁଷ୍ଟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହଜ ମିଶନ୍ତି ? ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଇତିରେ ନିହାଣିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଭାବନ ଭାବକୁ ସ୍ଵାମୀ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ କରି ଦୁଷ୍ଟନ୍ତଙ୍କୁ ପତି ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ସବୁ ନିନ୍ଦା, ସନ୍ଦେହକୁ ସହ୍ୟକରି କ୍ଷଣପ୍ରଭା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ଵାମୀ ରୂପାରକାନ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ! କିନ୍ତୁ ଆଦର ମିଳିଲା କେଉଁଠି ? ଆଦର ନ ପାଇ କ୍ଷଣପ୍ରଭାଙ୍କ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ

ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ କି ? ଅଉ ମଧ୍ୟ ନିହାଣକା ଓ ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଏହି ଅନାଦାର ବଡ଼େଇ ଦେଇ ନାହିଁ କି ? ଏଣୁ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶଗପୁର ବାଧା ହୋଇଛିନ୍ତି ।

ପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଉପନ୍ୟାସ କାହ୍ନୁଚରଣକୁ ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ପ୍ରକ୍ଷା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଏ । ଶଗପୁର ପରି ନାଶ୍ଟା ଚରିତ୍ର ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଠକ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସମୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସର କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦପରେ ଏ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସ୍ବରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ହେଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାଟକସ୍ବ ଭାବରେ ପାଠକର ମନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ‘ତମସାଗରେ’ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନିଆଯାଉ । ‘ତମସାଗରେ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରେମର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କେବଳ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶଗତ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି । ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାଶ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଅନିମାଦେବୀ ଆଉ କମଳାଦେବୀ । ଅନିମାଦେବୀ ସର୍ବହ୍ରା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଓ ଝିଅକୁ ଦିଅର ଓ କନ୍ୟାରୂପେ ପାଇ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏକ ଉଦ୍‌ବାସ୍ତ ସମାଜରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆସି ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ସହବାପଣ ଶିଖାଇଛି । ବିଶେଷକରି କମଳାଦେବୀଙ୍କ କହୁଛି “ଦିଅରମାନେ ତ ପଢ଼ିବ ସମାନ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଲେ କଣ ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ” କୁ ସେ ସହଜନ୍ତି । କମଳାଦେବୀ ନିଜର ଭୁଲ୍ ବୁଝି ଅନିମାଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିଛନ୍ତି “ସତୀ ସାଧୁ ସାନ ଭଉଣୀ ରୁ ମୋର । ମୁଁ ଜଣାଣ କରୁଛି, ତୋ ହାତର କାତ ବଳହେଉ, ତୋ ମୁଣ୍ଡର ସିନ୍ଦୂର ସକାଳର ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟପରି ଚିରଦିନ ଝଟକୁ ଥାଉ ।” କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଅନିମାଦେବୀ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱେର ହୁଅନ୍ତି କି ? ବରଂ ପଞ୍ଚବଟୀ ବଣରେ ରାମଚ୍ୟାଗୀ ସୀତାଙ୍କ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ସ୍ବର କୋହ ତାଙ୍କୁ ଅଗତ ସ୍ବପ୍ନକୁ ମନେପକାଇଦିଏ । ସେ ମନେମନେ ନିଜର ପତିଦେବତା ଅଧରମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତାକରନ୍ତି । ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଦରସପାଠକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ଏଣୁ କମଳାଦେବୀଙ୍କ ଉଚ୍ଛି ଅନିମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଅନିମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମସମ୍ମତ ହୋଇପାରିବ । ଆଉ ଏଭାବପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନିମାଦେବୀ ପାଠକଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କମଳାଦେବୀଙ୍କ କଳାକୃତି ଜୀବନର

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟହୋଇ ସାଧନ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ସହୃଦ୍ୟ ଘାଟି ଏ ବର୍ଷ ବିଭେଦଦେବୀକୁ ମନେପକାଇ ଦୁଃଖିତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନୁହନ୍ତି । କମଳାଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଖଲକାସିତା ସଦୃଶ ଅବତାରୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ନିଜକୁଲର ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ପାରିବାରିକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାର ଉତ୍ତର ସଂସାଧାରଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ମାତ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଅପକର୍ଷର ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଏହା ସାର୍ଥକ ରୂପନେଇପାରେ ନାହିଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ‘ତମସାଗରେ’ ଉପନ୍ୟାସରେ କମଳାଦେବୀ ଓ ଅନିମାଦେବୀଙ୍କ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟକଲେ ଏହା ଏକଭଳି ମନେହେଲେ, କି ତରଫରତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଯାହା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି । ଅନିମାଦେବୀ ଇଚ୍ଛାକରିଥିଲେ ହୁଏତ ଅମିୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଛି ଏଣୁ ସମାଲୋଚକ ଶରେଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ (କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କ ନାୟକାଦି) ଜଣେ ଜଣେ ବିଧିର ପ୍ରେମିକା । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ନାହିଁ, ଅଥୁ ସମସ୍ୟା । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେମ, ଦେହରେ କାମନା ଓ ଉତ୍ତେଜନା; କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ସାମାଜିକ ନୀତିନିୟମ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ।” (୧)

ଛଅ:

ସମାଜର ସଂସାଧକ ନିର୍ଯ୍ୟାତକ, ନିର୍ଯ୍ୟାତକ ନାୟକ ଜୀବନକୁ ଅବଲମ୍ବନକରି କାହ୍ନୁଚରଣ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କହଲେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନାୟକ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି । ତେଣୁ ନାୟକ ପ୍ରେମପାଇଁ ପ୍ରକୃତ, ସମାଜ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଦିକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରଣ ଏ ସବୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ଦେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ; ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ଏକତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗୀତା ଆଉ ଉମା ସମାଜସଂସ୍କାର ନିକଟରେ ମଥାପୋତି ନିଜର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ବରଣକରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ନିରପକ୍ଷ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତକାର କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ନାହାଁନ୍ତି । ବୋଧହୁଏ ତାହାମଧ୍ୟ କେବେ ସଂଭବ ନୁହେଁ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଉରୋପୀୟ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ- ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ-ସମାଜ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିପକ୍ଷ । ସମାଜର କାରଣ ହିଁ

(୧) ମହାପାତ୍ର ଶରେଶ୍ଵର: ଅସନ୍ତାକାଳି, ୧୯୬୮-ମଇ ପୃଷ୍ଠା: ୩୪, ୩୫: ଗାନ୍ଧି: ଏକ ସମାଜତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପସ୍ଥାପନା ।

ବ୍ୟକ୍ତିର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି । ତଥାପି ସମାଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପେକ୍ଷା କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ମାନି ଚଳିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଅଭ୍ୟାନ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସଂଭାବନା । କାହ୍ନୁଚରଣ ସେଇ ସଂଭାବନାକୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁର୍ତ୍ତିକରିଛନ୍ତି ।

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କୃତିତ୍ବ ଏଇ ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଚିନ୍ତାସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର-ହସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ତା ବା ଅସତ୍ତାର ମାର୍କାଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଗତ ପରିମାପ (Dimension) ପ୍ରାପ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ ତାହା ପ୍ରଦାନକରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଚରିତ୍ରର ମନଗୁଣଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ହୋଇଛି ତା'ର ମନୁଷ୍ୟତ୍ବ, ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରେମର ଏଇ ସାଧାରଣୀକୃତ ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ନାଟ୍ୟଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକର କରୁଣା ଆକର୍ଷଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଇ କରୁଣାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର 'ମୂଳମନ୍ଦ' କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି-ଚରିତ୍ରର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ କରୁଣାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରେ ନା । ସୁତରାଂ ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ । (୧) ତାହା ମାନସିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ । କାହ୍ନୁଚରଣ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମକୁ ଏଇ ସାଧାରଣୀକୃତ କରି ସେଇ ପ୍ରେମପ୍ରତି ପାଠକର ସହାନୁଭୂତି ସଂପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରେମପାଇଁ ନାଟ୍ୟର ଦୁଃଖଭୋଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭୃତିର ବିବରଣ ଉପସ୍ଥାପନକରି ପାଠକର କରୁଣାକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଇଠାରେ ହିଁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଶିଳ୍ପସିଦ୍ଧି ! ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହବାକୁଗଲେ ଇଏହେଉଛି ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସେଇ ଖଣ୍ଡରୂପ, ଯାହା ଆମର ନବ୍ୟସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଇଉରୋପୀୟ ନବ୍ୟସାହିତ୍ୟରେ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଏଇ ଖଣ୍ଡରୂପରେ ହିଁ ଶିଳ୍ପମାଧୁର୍ଯ୍ୟବେଶୀ ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଏଇ ରୂପଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।



ଗବେଷକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ପଟ୍ଟିମବନ-୭୩୧ ୨୩୫

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭା :

ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପାଦନକ ବିବର

ଶକଳେନ୍ଦ୍ର, ଲେଙ୍କା

ଚଳିତ ଦଶକରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ଜଣେ ଯୁଗାନ୍ତକାବ୍ୟ ପୁରୁଷ । ସମସ୍ୟାମୟିକ ଚେତନାରେ ତାଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ । ସେନାପତିଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଗଦ୍ୟ ଓ ଗୌରବର ସାମଗ୍ରୀ ବହୁଳ କରିଥାନ୍ତି । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନପ୍ରାଣ୍ଡି କି ସ୍ତ୍ରୀ-ପ୍ରତିନିଧିର ବିରୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି-ସୃଷ୍ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରଭାବେ ଚିହ୍ନିତ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ—ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରଠାରୁ । ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ ଭବନା; କାଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ସନ୍ତାନରେ ଝାସ ଦେଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସମାଜ ଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାଶିଳ୍ପର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି । “ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ରଣ କହଲେ, ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ—କେବଳ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ।” (୧)

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ବେଦ ଓ ଦଳର ପଠନେତ୍ରାହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପକ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବାରେ—

“ସୋନପୁର ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ—ସାତ, ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାଟିଏ ବି ଲେଖିଥିଲି । ତା, ନାଁ ‘ଜୟହ୍ରଦ ବଧ’ । ମୋର ଯାହା ମନେ

(୧) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିମଳକାଶ—ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (ପୃ-୪୪୩)

ପଡ଼ୁଛି, ତା ପରଠାରୁ ସାହୁତ୍ୟ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ । x x
ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଗ୍ରନ୍ଥପାରୁ ନାହିଁ ।’ (୨) ଏଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକାରୁ ଉଦ୍ଭବ କାଳ
ହେବ ଲେଖନୀ ତାଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତି (ଏକାବନ ଶକ୍ତି) ଉପନ୍ୟାସ, ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗଳ୍ପ
ଓ ଖଣ୍ଡ ଏ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ
ନାଟକୀୟ ଜୀବନରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଲୋ ତାଙ୍କ ଜନନୀ ।
କାହ୍ନୁଚରଣ ଜଣେ ଜୀବନବାଦୀ କଥାକାର । ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସମୁହରେ ଚରିତ୍ର-
ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦ୍ଯବନ ରୂପ ନେଇ ଜୀବିତ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବହୁବଧ ଚରିତ୍ରର ସମ ଦେଶ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ବାସ୍ତବିକା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତାଙ୍କ
କଳାତ୍ମକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗୋଚିତ ।

ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ନୂତନ ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତା’ ନୁହେଁ, ଧାର ଓ ଉଧାର ସ୍ୱରୂପେ
ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କଳାକୁ କରି ପାରିଛନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନୀସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅଭିନବ । ଅନୁଭୂତିବହୁଳ
ଜୀବନରେ ବିବିଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଧରି ଉପନ୍ୟାସ ସମୁହ ନିର୍ମାଣକ୍ରିୟା ଧାରାରେ
୧୮୬୩ ଠାରୁ ଗଢ଼ କରି ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ । ଝଡ଼ ବହୁତ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ,
ହା ଅନ୍ଧର ଚିକାର ଶୁଣାଯାଇବ, ତଥାପି ମଥାପାତ ଦାଉ ସହବା ପାଇଁ ଠିଆ
ହୋଇ ‘ଲଲଟ ଲିଖନ’ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନିବନ୍ଧର ଗଢ଼ ୧୯୨୩ ଠାରୁ
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ିଶାଳ । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହୁତ୍ୟରେ କଥାକାର କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର
ଅନବରତ ଲେଖନୀ ମଣିଷ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଶାଶ୍ୱତ ତଥ୍ୟ ନେଇ ହୋଇ ପାରିବ
ମହୋଦ୍ଧୂଳ । ପ୍ରାଚୀନ ରୂପବୋଧ ଓ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ
ଉପନ୍ୟାସର ଦୃଷ୍ଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ । ଆଧୁନିକ ଜନଜୀବନର ଦୋଷ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତା
ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିବହୁଳ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ । ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ
ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଧାନ । ବିଧବା ନାୟା, ଜୀବନ ପ୍ରଣୟ ଓ ପରିଶ୍ରମର କରୁଣ
ପରିଣତିକୁ ନେଇ ‘ଭୃଷ୍ଟ ବାଳଦ’, ‘ଶାସ୍ତି’, ‘ଅଭିନେୟୀ’, ‘ନିଷ୍ଠୁର’ ଓ ‘ପଳାତକ’
ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟ କଲ୍ପନା । ଆତ୍ମକଥା ଛଳରେ— ‘ଭଲ ପାଇବାର
ଶେଷ କଥା’ ଭିତରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ମକଥା ସହ ପରିଚିତ
ସଦା ପରି ଜଣା ଯାଆନ୍ତି । କଥାକାର କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରିସର
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ । ଘର୍ବ ଶବ୍ଦେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭୂତ କି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ରସମୁହ
ରୂପାୟତ । ପତ୍ନୀ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସଚ୍ଚିନଶୀଳତାର ଉଦ୍ଧୂଳ
ସାକ୍ଷର ବହୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ‘ତଥାସ୍ତୁ’ ଠାରୁ ‘ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅତି ବାସ୍ତବ ଚଳନା ଅନୁରକ୍ତିତ ହୋଇଛି । କଲ୍ପନାର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଜନପ୍ରିୟତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ଦୁନିଆର ଦାଉ’ ଠାରୁ ‘ଅଦେଶାହାତ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଦୌଡ଼ ଭିତରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ସୋମାଶ୍ୱିନ୍ ଓ ବାସ୍ତବବାଦର ମୂଳପାତ୍ରୀ । ପ୍ରାକ୍‌ସ୍ଥାନିତା କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ପ୍ରଗତି’ ଠାରୁ ‘ଏପାର ସେପାର’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମନର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରକାଶ ସଂଜ୍ଞିତ । ‘ଶାନ୍ତି’ (୧୯୪୭) ଠାରୁ ‘ବଳର ଡ଼ୁ’ (୧୯୫୫) ଯାଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ସମାଜ ବିଶ୍ଳେଷରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନବାଜ୍ଞୀ ପ୍ରଭୁର କବିବା ପାଇଁ ଔପନ୍ୟାସିକ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ପରି ଜଣା ଯାଆନ୍ତି । ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘ତେଜତେଜକା’ (୧୯୫୬) ରୁ ସପ୍ତମ ‘କାପସୀ’ (୧୯୮୮) ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ପଦ୍ଧତି ନିରାକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ଣିତ । ସାଂପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଦୃଢ଼-ବୋଧକୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରତି-କ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବେ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ୱସ୍ୱାଦୀୟ କଥାକାରର ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ।

ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଜଣେ ନବୀନ ଔପନ୍ୟାସିକର ମାନ୍ୟତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ଆଖିରେ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ମାନବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତେଷର କଳାପୁର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ମୁକ୍ତିସମ୍ପ୍ରଦାନରେ ଝୁସି ଦେଇଛନ୍ତି । ମାନବର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅକୃତ୍ରିମ ଗନ୍ଧରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି । ‘ବଳର ବରୁଣ’ ଏକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଧର୍ମୀ, ‘ତେଜ ତେଜକା’ ଏକ ଚେତନାପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ, ‘ଶବ୍ଦ’ ଏକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଧର୍ମୀ ଓ ‘ସତ୍ୟବତୀ’ ଏକ ପୌରାଣିକ ପ୍ରଧାନ ରଚନା । ‘ସ୍ୱପ୍ନ’ ଓ ‘ମମତାର ମାୟା’କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବଡ଼ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ପରେ କାହାଣୀ ଲମ୍ବେଇ କହିବାରେ ସେତେ ସଫଳଧର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କାହ୍ନୁଚରଣ—‘ସ୍ୱେଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରୀ’କୁ ବିଚ୍ଛେଦନ କରିଦେଇ ପରେ ତାଙ୍କର ଦିନେଟି ଗଳ୍ପବଳନ ଯଥା—‘ନାମଟି ତାର ଚମ୍ପା’ ‘ଫା’ ଓ ‘କ୍ଷଣିକା’ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପବଳନ ଯଥା—‘ଅତି ଗୋପନୀୟ’ ଓ ‘ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ’ ତାଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରତିଭାର ପରିସ୍ପର୍ଶ । ସ୍ୱାର୍ଥାନତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଥାକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ

ସଚେତନ ସ୍ୱପ୍ନ ପର ଜଣାଯା'ନ୍ତି । 'ମାନସୀ' (୧୯୩୯) ତାଙ୍କ ଯୌବନୋଦ୍ଧାସ
କବି ପ୍ରତିଭାର ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ ।

ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାବଶତଃ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 'ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନ'
(୧୯୩୩-୩୪), 'ଅରୁଣା' (୧୯୩୮-୩୯) ଓ 'ପରିଚୟ' (୧୯୩୮)ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି
ହଜି ଯାଇଥିଲେ ବି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ସ୍ୱାଗତ । "ମୋର ଶେଷ
ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ (୧୯୮୮) 'ତାପସୀ' । 'ତାପସୀ'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ
'ଲଲିତ ଲିଖନ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣ । ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ
ଲେଖୁଛି ।" (୩) କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସ ପତ୍ନୀଜୀବନ ଅବଳମ୍ବନରେ
ରଚିତ । ତାଙ୍କ ପରିସନ୍ନ-ମନର ଶିଳ୍ପପଟ୍ଟର ସବୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମହୁମାରେ ମହୁମାନୁଷ୍ୟ
ଓ ବାସ୍ତବ ଗୁଣ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଇଣ୍ଡିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବ
ଜରତର ଜୀବନକୁ ସେ ନିର୍ମଳ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସୁବିପ୍ଳବ କାହାଣୀକୁ ନେଇ
ଅବହେଳିତ ଓ ଅବଦମ୍ବିତ ଜନତାର ଚିନ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିତାବସ୍ଥାରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର
ସିଦ୍ଧ ହୁଏତା ସହଜେ ଅନୁମେୟ । ସହର ଜୀବନର ଚିତ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତ୍ନୀମୁଖୀ
କରିଥିବାରୁ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟଶଃ ପତ୍ନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହୋଇ ପାରିବ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଅଧିକ
ଚଳଷ୍ଟ କରି ଗଢିଛନ୍ତି । 'ଅଦେଶା-ହାତ'ରେ 'ଗୀତା', 'କା'ରେ 'ସୁନନ୍ଦା' ଓ
'ଶାନ୍ତି'ରେ ଧୋବା ଅନ୍ତରର କାହାଣୀକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଆତ୍ମନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । 'ଶାନ୍ତି'ରେ ଧୋବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ପଥର ପାଖରେ
ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । 'ଅଦେଶା-ହାତ'ରେ ଗୀତାକୁ ନ କନ୍ଦାର ନିଜେ କ ଦିଛନ୍ତି ।
ଯଦିକି ସତ୍ୟତା ଆଜି ନାରୀ ଜାତିର ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି ସୁଖ ଓ ଛଳନା ।
ଯେମିତି ଏକ ବିବଦମାନ ଚରିତ୍ର ଭାବେ 'ପଳାତକ'ର ସାଧୁ ହୋଇ ପଳାତକ
ମାତ୍ର । ନାରୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ସ୍ୱର୍ଥ, ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର
ଓ ପୁଲକିତାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ମଥା ଟେକି କଥା କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ
ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଶ କାମରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିଇ ଉପକାଶର ରୂପ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି
ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମବଳିଦାନରେ । କାହ୍ନୁଚରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ଲୋକାବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାକୁ
ସମାଜ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେପକ୍ଷ କରି କଳ୍ପନା ସମାଜରେ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି ।

“କାହ୍ନୁଚରଣ ଜଣେ ଦରଦା ଶିଳ୍ପୀ । ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ କି ଶାନ୍ତ ହେଉ
ତାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ସେ ସ୍ୱଭାବତଃ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ।

ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ପନ୍ଥାନ କରନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆଁର ଲକ୍ଷ । ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଖଳ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠକର ସହାନୁଭୂତି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏନା ।” (୧)

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ । ଗଠନ-ନୈପୁଣ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନଶିଷ୍ଟ । ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନା ହୋଇନା । ବରଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ଚଳଣି ଶୁଣାରେ ସମସ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଜୀବନ୍ତ । ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସମାବେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରଚିତ୍ରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଜୀବନର ଆଦି ସମସ୍ୟା ପ୍ରେମଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି । ଶୁଣା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ କଥାକୁ ଶୁଣା ନିୟୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାବିର ଶୁଣା ସଂଯୋଜନାରେ ଚରିତ୍ର ପୂର୍ବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ । କାହ୍ନୁଚରଣ ଘାସ-ବାନ୍ୟ ଓ ସମାପ ବହୁଲତା ସଂସ୍କୃତିର ବାଣେଇ ଓ କାଦମ୍ବରୀ ଶାବିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି । ଶୈଳୀ ଅତି ନାଟକୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠକର ମନକୁ ହରଷ କରିପାରେ । ଔପନ୍ୟାସିକ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ କଳାର ଗଠନ ଶିଳ୍ପ ଓ ରଚନା ଉତ୍କଳୀ ଏକସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଥାକାର ଓ ମୌଳିକ କଳାଶିଳ୍ପୀ ଶୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ପରିଣତି ଦିନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ।

ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନିର୍ବୋଧ ପଞ୍ଚାବିତ୍ତିକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶୁଣା ଶିଳ୍ପବାଦୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଳାକୃତି । ବାସ୍ତବ ଚେତନାର ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପକାର ଶୁଦ୍ଧ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜାତି-ଭେଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ । ନାଟ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ନାଟ୍ୟ ମନର ଗଭୀର ମାନବିକତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫୁଟାଇବାରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ । ବିଧବା ବିବାହ ସପକ୍ଷରେ ସଫଳ ଆଲୋଚନାର ଚିତ୍ର ‘ଅଭିନୟୀ’ ଓ ‘ନିଷ୍ପତ୍ତି’ ଉପନ୍ୟାସରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । “ସେହି ଜୀବନକଳା ନୂତନତାରେ ଅସ୍ପାଦ୍ୟ କଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତବଶାଳୀ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସେହି ସେହି ଚରିତ୍ର ହିଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ପାରିବୁ । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚରିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ । ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ୍ରସ୍ଥାନ । ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ନୂତନ ସମାଜ କଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରିବୁ ଏହି ଜୀବନ କଳା ଉପରେ ।” (୨)

(୧) ସମାଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ — ୨ (ପୃ-୧୧) ତଃ ଶରେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର

(୨) କୃତି ଓ ଶାସ୍ତି (ପୃ-୮୦) ତଃ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ।

ପ୍ରାମାଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସାଧାରଣ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ । ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି । “ସୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ବିଶେଷତଃ ନାରୀ ପ୍ରାଣରେ ମନୁ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଚେତନମୟ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, କାହ୍ନୁ-ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଆଉ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି । (୬)” ‘କା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି ପ୍ରର୍ଥନାବାଦୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି । ଲଳିତା ମନରେ ସହରୁଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାବୃତ୍ତ ହୁଏ, ରୁଣୁବାଇଦରେ ବିଧବା ରୁଲସୀର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ-ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ‘ସୁର’ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ହୁଏ, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତରେ ‘ଅଦେଶା ହାତ’ର ଗୀତା ଜୀବନର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଦାମ ଭାବ, ଝଞ୍ଜାର ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତିକା ଶିକ୍ଷିତ ଅନ୍ଧ ରୂପାରକାନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ଶସପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତି ଦେଶବ୍ରତୀ ହୁଏନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତ । ‘ପରଜୟା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରଜୟା ପ୍ରୀତିର ଭୟଙ୍କର କରୁଣ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାମୀ ‘ରୂପାଚନ’ ଓ ‘ଦନଭାବ’କୁ ନେଇ ‘ପରସୀ’ ସୁସ୍ଥ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରିତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସ ଦେହ ପାଇଁ ମନର ଦୁହା ଓ ଫୁଲେଇର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଣିଷ ସତ୍ୟତା ଓ ଜାତିକୁ ନେଇ ଲେଖକ ସାମ୍ୟବାଦର ସ୍ୱରରେ ମନୁ ଶୋଇଛନ୍ତି । ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି କଥାକାର କାହ୍ନୁଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥା ପାଠକଙ୍କର ଏକ ସମୁଦ୍ଧାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ ।

ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହ୍ନୁଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଆଗନ୍ତୁକ ନରବଞ୍ଚିନ୍ନ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମୀ । ଛଅଟି ଉପନ୍ୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାହ୍ନୁଚରିତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନର କଳାକୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷ କରିଯାଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ‘ବାଲିଗା’, ‘ସ୍ତ୍ରୀ-ଅନ୍ଧ’, ‘ରୁଣୁବାଇଦ’, ‘ଶାସ୍ତି’, ‘ଝଞ୍ଜା’ ଓ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ । କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଓ ସିନେମାର ପରଦା ତଳେ ସାଫଲ୍ୟର ସହଚ ନାଟକସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସକ କାହ୍ନୁଚରିତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ଚମତ୍କାରପ୍ରଦ—କଥା ନିର୍ମାତା ନୁହନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମନନଶୀଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ହୃଦୟାନ୍ୱୁଭୂତିକୁ କଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଯତ୍ନ । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନୌ-ବାଣିଜ୍ୟ ସୂଚକ ଉପଜନ୍ୟ କରି କଥାକାର ‘ବାଲିଗା’ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କାଲ୍ପନିକ । ସୁପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ କାଟି, ସୁଦୂର ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ବାଲି ପ୍ରଭୃତିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ।

(୬) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକାଶ (ପୃ. ୨୭) ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଜାଗାସ୍ୱାଦର ସ୍ୱରକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ନ’ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚରଣଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚକ୍ରାଳୀନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ ‘ହା-ଅନ୍ନ’ର ଶ୍ୱବଦେଶ୍ୟ ଚୁଟି ଉଠିଛି । “ହା-ଅନ୍ନରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେହି ନରମେଧ ଯଜ୍ଞର କରୁଣ ଲଭିହାସ ।” (୭) ନାୟିକା ଉମା ପେଟର ଦାଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ୫୦ ମହନ୍ତ ପାଖରେ ଅଶ୍ରୁସ୍ନ ନେଇଛି । ମହନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଉମା ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱେର, ସେତେବେଳେ ମୁମୂର୍ଷୁ ‘ଜଗୁ’କୁ ଅବସାର କରି ଦେଖିଛି ।

ମଣିଷର ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଦର୍ଶ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଥୁଚରଣ । ଶୋଷଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥାନ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଚରିତ୍ରଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ସୁଦୂରପ୍ରସାସ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ହୋଇ ପାରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କବଳ ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଜନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ । ଧୂସର ଚାନ୍ଦିକାଲାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆଶ୍ରୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ପାରିନାହାନ୍ତି— ସେ ଯୁଗର ମଣିଷ । ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହୁଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ତାପଦନ୍ତ୍ୟ । ପତ୍ନୀ ଜୀବନସାଥୀ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଗଣଜୀବନ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଥପର ସଂଜ୍ଞାତାର ନିକଟ । ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ‘ଧୋବା’ ଓ ‘ସନେଇ’ ମିଳନକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଦେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀ । ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶ୍ୱବେ ଗୁରୁଦେବୀ ସହୃଦ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ପରାସ୍ତ । ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ପାଇଁ ମର୍ମାନ୍ତକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ।

ବିଜ୍ଞାନ ପରିକଳ୍ପନା ମୂଳରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଅଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରସର । ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଅଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଉପାରିକାନ୍ତର ଜୀବନ ହୋଇଛି ଅଭିଶପ୍ତ । ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟତାର ଚିନ୍ତନା ଅନୁଭବ କଲ ପରେ ହୁଏତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନ’ ପରି ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁମନ୍ତ ହାତ ଧରିଥିଲେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷ୍ଟାପାତରେ ସେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଜର୍ଜରିତା ।

ଚକ୍ରାଳୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟବ୍ଧ ନାୟ ଜୀବନର ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି ‘ରୁଣ୍ଡବାଇଦ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ସହସ୍ର କୋଶକୁ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଛି । “ବ୍ୟବ୍ଧ

ରୁଲସୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ବିବାହନିଜ ସମସ୍ୟା ଓ ସେ କପରି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲଳସୀର ପାତ୍ରୀ ସାଜିତ ତାହା ‘ରୁ ଶ୍ରବାଇଦ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।” (୮) ରୁଲସୀର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ସେ ନାଟ୍ୟ, ଆଦମ ପିପାସା ତା’ର ନାଟ୍ୟ ମନ ସ୍ଵର ପ୍ରତି ଅନୁଗତର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣିତ । ରୁଲସୀ ମନ ଅନନ୍ଦରେ ବିଶେଷ ହୋଇ ଉଠିତ । କିନ୍ତୁ ରୁଲସୀର ଯୌନ ଲଳସା ସଂସ୍କାର ରେଚନ ମନକୁ କରତ ପ୍ରତିରୋଧ ।

‘ସତ୍ୟବତୀ’ (୧୧୮୦) ପୌରାଣିକ ନାଟ୍ୟ । ତା’ର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ କ୍ଷିପ୍ର-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ଗଢ଼ାଣୀ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଧର୍ମୀ ପଦ୍ୟରା ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ ସତ୍ୟବତୀ ହୋଇତ ଉଦ୍ଘୀର୍ଣ୍ଣ । ପାଠକଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ନାଟ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟର ଅତି ନିଗଡ଼ ରହସ୍ୟବୋଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କରି ପାରିବନ୍ତି । କଥାକାର କାନ୍ଥୁଚରଣ ସୁରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସତ୍ୟବତୀର ଚରଣକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବନ୍ତି । କଥାବସ୍ତୁର ଗତି ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟତା ଅତିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପୌରାଣିକ ମିଥ୍ୟା ଲଳନାର ଶ୍ଵାବକୁ କରିତ ଉଦ୍ରେକ । ମହାଶ୍ଵରାଜ୍ୟ ଉପାଦାନରୁ କାନ୍ଥୁଚରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶ୍ଵାବକଳନା ହୋଇପାରିତ ଦୃଶ୍ୟଗ୍ରାସୀ । ପୌରାଣିକ କଥା-ବସ୍ତୁକୁ ଏଭଳି ଶ୍ଵାବ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅତି ସଫଳ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।

କାନ୍ଥୁଚରଣ ୧୯୨୫ ସାଲରୁ ଏ ଅବଧି ଅନବରତ ଲେଖନୀ ଗୁଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ବିଗତ ତ୍ରୟିଙ୍ଗବନରୁ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରାସ୍ତାବିକ ଏକଥା ତାଙ୍କର କବି ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉଦାମତାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଗୀତନ କାଳରେ ପରକାଶ ଉଚ୍ଚପଦ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତୃ-ଭାଷାରେ ସେବାରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଜ ସାଧନାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବନ୍ତି । ‘କା’ (୧୯୫୭) କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ସଫଳରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଗଣ ଆଉ ଗୌରବର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।

୧୯୧୧ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵରସ୍ଥିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର ପ୍ରଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳମୋଦ୍ଦମ ସରବର୍ଣ୍ଣୀ କାଳରୁ ସ୍ଵଳ୍ପ ଲେଖନରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣୋକ୍ତ । “ପ୍ରଥମ ମହାସମର ଉତ୍ତରେ ପୃଥିବୀରେ ଘୋର ପରବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶିଥିଲା । x x x ପ୍ରାୟ କାଳରେ ୧୯୨୭ ମସିହାରୁ କାନ୍ଥୁ ମହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ସୁସୂତ୍ରୀ ଗୁଣିଛନ୍ତି ।” (୯) ମାନସିଂହ ଶ୍ଵାସରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଅଧିକ ତଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅର୍ଜନ କରିପାରିତ । “ସାନଶ୍ରବଣ

(୮) ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ—ଡଃ ନାନକବର ମହାନ୍ତ (ପୃ-୧୭୦)

(୯) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ — ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର

ଉପନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଭାବ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ବଳାର ବୃଦ୍ଧିତା ମଧ୍ୟ
ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ।” (୧୦) ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖନରେ ରୂପାୟିତ
ସମସ୍ତ ଚରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶାଶ୍ୱତ ନାଗର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପରେ
କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଗ୍ରଗ୍ରାହ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାର ଅବହେଳିତ ଜନତାର ଜାନେ
ଚକ୍ର ନେତା କାହ୍ନୁଚରଣ ବାସୁଦେବର ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ନୂ
ପ୍ରତିଧ୍ୱାନିଯୋଗ୍ୟ । “କାହ୍ନୁବାବୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ
ଅନୁଶୀଳନ କରି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପାୟିତ
କରିଛନ୍ତି ।” (୧୧)

କାହ୍ନୁଚରଣ ଉପନ୍ୟାସର କଥା ମାଲ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରୁ ସଂଗୃହ୍ୟ କରି
ମୌଳିକ କଳାଦୀ ପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା କରି ପାରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ । ତାଙ୍କ କଥାକଳା ସବୁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ । କଥାଶିଳ୍ପରେ ନିର୍ବାଚିତ
ଶବ୍ଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଲେହେଁ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ
ପାଠକ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ । ପରୀକ୍ଷାରେ ସମାଲୋଚକ ତା ଦେଖିପ୍ରସନ୍ନ ପଞ୍ଜନାୟକଙ୍କ
ମତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ—“କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର
ପରିଚିତ ବିଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବ କୁ ପଡ଼ିବ । ତାଙ୍କର
ଔପନ୍ୟାସିକ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ସମୟବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଉପନ୍ୟାସ
ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ କେତେକ ମୂଖ୍ୟ
ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ
ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ
ଜୀବନର ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେତେ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ
ପରିମାଣରେ ମିଳି ନ ପାରେ । ତେବେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କଳାକୁ
ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେ
ସୂଚିତ ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣତୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଣାମ (Logical Conclusion)
ଏଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଅମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ।” (୧୨)

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ

ବିଶ୍ୱଭାରତୀ/ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ୭୩୧୨୩୫

(୧୦) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ—ଡଃ ମାୟାଧର ମାନସିଂ

(୧୧) ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ—ଡଃ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ତ୍ତ

(୧୨) ସାହିତ୍ୟ ବାସ୍ତବ (୧୯୭୫)—ଡଃ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଞ୍ଜନାୟକ ।

କାନ୍ଥୁରରଣ ଗଳ୍ପ-ମାନସ

ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ

୧୯୨୩ ସାଲରେ ଏଇ କଟକ ସହରରେ ମୁଁ ଥିଲି ପି. ଏମ୍. ଏକାଡେମୀର ଏକ ଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥ । ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେତେଗଣି ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି । ଇଂରେଜ ଭାଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଗଳ୍ପ, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି । ମାସିକ ପତ୍ରିକା 'ମୁକୁର' ଓ 'ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି । ସେ ସବୁ ମୋ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ମୋର ଠିକ୍ ମନେ-ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ଅଛି ଯେ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଗଲ୍ଲେଖି ଲେଖକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବାକୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମି ଥିଲା ।

(କାନ୍ଥୁରରଣ-ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ/ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ' ୧୭୧, ପୃଷ୍ଠା-୩, କଟକ)

ପ୍ରକ୍ଷା କାନ୍ଥୁରରଣ ହାତୀସୁଲରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାବେଳୁ ହିଁ ଗଳ୍ପ-ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସିକ କାନ୍ଥୁରରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉତ୍ତର କାଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିହାରୀ । ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପମାନ ।

ପ୍ରକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ଓ ଅଲଗା । ଯେଉଁ କାନ୍ଥୁରରଣ ମାନବବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅହିଂସା ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥାନ ସମାଜର କଲ୍ପନା କରିଥିଲେ, ରାମରାଜ୍ୟ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ; ଗଳ୍ପରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚି ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସନଥର ଗୋଷ୍ଠସମୂହ ସମାଜ ଗଠନ ବା ବଳିବାହର ବୈପ୍ଳବିକ ସମାଜ ସଂଗଠନ ଉପା, ଧୋଷା, ନନ୍ଦକା, ଗୀତା, ସୁଶୀଳା ମାୟା, ମଣିଆ, ପୁରୀରତାନ୍ତି, ଜଗୁ, ଅମୀୟ ମଣ୍ଡଳ ପରି ନାଆଁ ଓ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । କାନ୍ଥୁରରଣ ଓ ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର ଭିତ୍ତି । କାନ୍ଥୁରରଣ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରର ନିବିଡ଼ତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁ ରହିବ

ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ—ମାନବତା, ଗୋଟିଏ ସମାଜ—ଶ୍ରେଣୀଗୁଣ ମାନବ ସମାଜ । ଶୁଦ୍ର ଗଲର ପ୍ରତି ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଏହି ଆଦର୍ଶର ବାଣୀ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି ।

ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମଗତ (inborn) ସହଜାତ ଗୁଣ । ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମ କାନ୍ଥୁଚରଣ ପ୍ରଥମେ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ଲେଖି ବସନ୍ତ । କାନ୍ଥୁଚରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

‘ମୋର ଗଳ୍ପ ‘ସାହତ୍ୟ-ସୋପାନ’ର ସଂପାଦକ ନାଥସନ କର ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫେରାଇ ଦେଲେ । ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରୁରଲି-କାହିଁକି ମୋ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ ? ସେ (ବାଲ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର-ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ) କହିଲେ, ତୁମର ଗଳ୍ପ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତୁମେ କବିତାହିଁ ଲେଖ । ମୁଁ ହତାଶ ହେଲି, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି ।

ମୋ ମନରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହ ଜାଗିଲା । ମୁଁ ଆଉ କବିତା ଲେଖିଲି ନାହିଁ; ମୁଁ ଗଳ୍ପ ହିଁ ଲେଖିଲି ।’

(ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହତ୍ୟର ପରବସ୍ତୁ, ୧୯୭୯ ପୃ. ୩/୪)।

କାନ୍ଥୁଚରଣ ସେହି ଗ୍ରାମ ଜୀବନରୁ ଅଭାବର ଗାତ୍ର କଷାଘାତରେ ଅଟକି ଯାଇ ନଥିଲେ । ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଉପର ଗୁଲ (ଡାକ ନାମ ଧୂଳ)ଙ୍କ ସହୃଦ ନିଜ ଗାଁ ନାଗବାଲିରୁ କଟକର ସ୍ୟାଗ୍‌ମୋହନ ଏକାଡେମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ । ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ସାଧାରଣ ଘନ ଦରଦ୍ର ପାଇଁ ବେଦନାବୋଧ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ କଳ୍ପନା ଫୁଲରେ ରଙ୍ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣାର ରୋମାଞ୍ଚିକ୍ ଶବ୍ଦବୃତ୍ତ ଦେଇ । ସ୍ତେମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାୟ ସୁଷମା ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ତମକ ଖେଳାଇ ଦେଇଥାଏ । ବାସ୍ତବମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରାର ଅଭିନବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ-ଉପନ୍ୟାସରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ।

କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପଜଗତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚେତନାରେ ସମୃଦ୍ଧ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ନିଜ୍ଜନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଅଛି । Thomas Hodson ବାସ୍ତବବାଦର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି— (Realism) refers to the subject matter of, as well as the technique by which literary work has been

created. In theory, the realist, wishing to record life as it is refrains from imposing a pre-determined pattern (based on philosophical orientation) upon his materials. He allows the story to tell itself, for truth, he feels, resides in the events themselves." (A Reader's Guide to Literary Terms, 1966, P. 179).

ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ନିୟତ ପ୍ରଶ୍ନା-ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆସେ ଫୁଟି ଉଠେ । ଗଲ ନିଜେ ନିଜର କଥା କହେ, କାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ ।

କାହ୍ନୁଚରଣେ ‘ଆକାଶ କଇଁଆ’ ଚଳାଶେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୌନରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ କୋଠାଘର ନିକଟରେ ଗଣବ ଗନ୍ଧବର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟିଏ । କୁଡ଼ିଆର ଗୁଣ ପାଣିର ବସ୍ତ୍ରୀର୍ଣ୍ଣ କମି ମଧ୍ୟ ସେହୁ ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କର । ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପିତୃ-ମାତୃସ୍ଥାନ ଗନ୍ଧବର ଭଉଣୀ ଗୁନ୍ଧ ବାସ କରେ—ତାର ସାତ ଛୁଟା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ରୂପର ଶୋଭା ଫୁଟିଉଠେ, ବଡ଼ଲେକର ଅଲିଅଳା କନ୍ୟାର ଲିପ୍ଟସ୍କି ବୋଲା ଓଠ ଓ କୃତ୍ରିମ ରୂପସଜ୍ଜାକୁ ଉପହାସ କରି । ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ବଡ଼ଲେକାର ଗୁଳିକନ୍ୟା ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗାଳ୍ପିକ ବଡ଼ଲେକାର ମାନସ ଭୂମିକୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଛନ୍ତି—

‘ଗୁଣ ଆଖିର ମିଳନ ହୋଇଛି ଅନେକ ଥର, ପ୍ରତିଦିନ । ଦୁଇଟା ମନ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବୁ । ଆମ୍ଭା ମିଳନ ଗୁଡ଼ିବୁ । ବାଧା ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି, ସତ୍ୟତା, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚଳିବା ମାଛ । ପଦଟିଏ କେହୁ କାହାକୁ ମୁହଁରେ କହୁ ନାହିଁ, ଥରଟିଏ କେହୁ ହସିବାକୁ ସାହସ କରି ନାହିଁ । ଇଙ୍ଗିତ, ସଙ୍କେତ ? ସେ ତ ଦୂରର କଥା !

ଆମ୍ଭା ଚଉଲିଆ ଆମ୍ଭାକୁ ।

ଅନନ୍ତ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରେ । ଗୁଡ଼ି ରହେ ଗୁନ୍ଧକୁ । ଗୁନ୍ଧ କାମ କରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନନ୍ତକୁ । ଦୁଇଟା ମନ ମିଶି ଏକ ହୁଏ । ଦୁଇଟା ଦେହର ମଝିରେ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ—ଦୋତାଲ କୋଠା, ଶିଖା, ସମାଜ, ସତ୍ୟତା, ଧନ !’

‘ନୂଆର-ଭଟ୍ଟା’ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଧନୀକ-କନ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଦଶହରା ଗୃହସ୍ଥର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ଭିତରେ ବହୁ ଅବେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରଣ ଧନୀ ଦଶହରା ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି, ତାହାର ତମଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଣୟ କଳା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଛି । ପ୍ରଭୃତି ଭାବିଅଛି—“ଦାଶହରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କପଳ ଅଭିଯାନ କରିବ, ହୁଏତ ଧନୀ ହେବ ନୋହିଲେ ଧନୀଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଆମର ସ୍ଥାନକୁ ।”

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ତମଜାର ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ‘ବିଦ୍ୟା’ ଗଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବରାଗ ପ୍ରଥା—‘ସେନେ ଭାଇ ସେତେ ଘର’ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାକୁ ଗଳ୍ପବେଳେ ସେବକ ଶୁକର ବିଦ୍ୟା ସାଥୀକୁ ଦୂର ପୁଅ ନିତାଇ-ଗୌରଙ୍କ ଭଲ ଭାବି ଦେଇଛି । ମୂଲ୍ୟା ବିଦେଇ ଓ ମାଲିକ ବନେଇ ଭିତରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଧନୀ ଦଶହରା ମଧୁର ସମନ୍ବୟ । କାହ୍ନୁଚରଣ ଧନୀ ଦଶହରା ପ୍ରାଚୀର ଉଠାଇ ଦେଇ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ବନେଇକୁ ବିଦ୍ୟା କାଶେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲା । ବନେଇ ବହୁ ଆଶ୍ରୟ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବକୁ କିଛି କମି ଦାନ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବାଉଁଶ ବା ଶୁକର ନଥିଲା, ଥିଲା ଘରର ହତାକାଞ୍ଚି । ତେଣୁ ବନେଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟି ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ରୂପା ବସ୍ତ୍ରରେ ବି ସେ ସଜ୍ଜା କରି ପାରିନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ପାଣ୍ଡୁର ଦେହକୁ ନେଇ ଜଳର ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇହାତ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଗଳ୍ପବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାବଶତଃ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ଏହାହିଁ ଧନୀ-ଦଶହରା ସମନ୍ବୟ ।

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରବଳ ନୁହେଁ । ଗାଳ୍ପିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରର ଚିନ୍ତାଚକ୍ରରେ ତାହାକୁ ସୀମିତ କରିଅଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରେଣୀ ତେଜନାର ଭାବରୂପଟି ପ୍ରଭବ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ । ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଗାଳ୍ପିକ ଦଶହରା, ନିଃସହାୟ, ନିର୍ଯ୍ୟାସିତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପରବେଦନା ଶୁଭିକ୍ଷ ଅନେକ । ‘ରାମୁଲୁ’ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏହି ତେଜନାକୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ! ଛେତୁପିଟା ମଣିଷ ପିଲା ରାମୁଲୁ, ପିତୃ-ମାତୃହୀନ ସେ । ଯେତେଟି ପୁଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ପାଇଟି କରିବା ତା ଜାତକରେ ନାହିଁ । କାହ୍ନୁଚରଣ ସହୃଦୟତାର ସହୃଦ ତାର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି—

ଚଉଦ ବର୍ଷର ଟୋକା ଶମ୍ଭୁକୁ । ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଗୁଡ଼ି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲ
ବାହାର ଆସିବୁ । ପୁର ମାସକର ଦରମା ଚାରିଟି ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଅଣ୍ଟାରେ । ସେତକ
ନ ପରିବା ଯାଏ ନୁଆ ଘର ଅନେକିଣ କରିବା ଲେଡ଼ା ପଡ଼ିନାହିଁ । ଇଡ଼ିଲି,
ଗୁ, ପାନରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସୁଖରେ କଟିବ । ଶମ୍ଭୁକୁ ଶୁଣି ଖୁସି । ରଜା
ପୁଅକୁ ଖଜା ଖୋଇବାକୁ ସେ ପଛେଇବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ବଟୁବାୟା । ଦୁନିଆ ଛଡ଼ା ଲୋକଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଲମ
କରେ ଓ ପଇସା ମାଗେ । ଲୋକେ ତା ଶିକ୍ଷୟରେ ନାନାପ୍ରକାର କଲ୍ଲନା କଲ୍ଲନା
କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଦୁଇଟି ଟୋକେଇ ଦୁଇପଟେ ଲମ୍ବାଇ ତା'ର
ସଂସାର ସହଚ ସେ ଚାଲିଥାଏ । ଗାଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କେବଳ
ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହି ନାହିଁ । ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରଯୁଗରେ ମଣିଷ ଆଉ
ମଣିଷ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ଦେବତା ନାହିଁ । କେତେ ହିଂସ୍ର ଏ
କଳାମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ ! ‘ବୁଲ୍’ର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ କୁକୁର ପ୍ରତି ଗାଲ୍ଲିକଙ୍କ
ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ବୁଲ୍...ଘଣ୍ଟୁରୀ, ଶାଗୁଣୀ, ମାଙ୍କଡ଼,
ମୁଷା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ । ଅଥଚ କେତେ ହୃଦୟାନ୍ବିତ ନନ୍ଦ
କୁକୁରର...ମଣିଷମାନେ ମଜା କରିବାକୁ ଟେକା ଡୋପାଡ଼ନ୍ତି । ପାଲି ପୋଷି
ଯାହାକୁ ମଣିଷ ରଖେ, ତାକୁ ସେ ହୁଳୁପନ୍ତୁ କରେ, ଜୀବନ ନିଏ । ମଣିଷର ଏ
ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୃତ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ବୁଲ୍ ହେଲେ ପାଗଲ—କେବଳ ବାହୁ ବାହୁ କାମୁଡ଼ିଲ
ମଣିଷକୁ ।

କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଲ୍ଲି ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନର ଚାନ୍ଦ୍ରବ ସମସ୍ୟା
ହିଦ୍‌ଫାଟିତ ହୋଇଅଛି । ‘କାଲି ଓ ଆଜି’ ଗଲ୍ଲିରେ ସୁନ୍ଦର ମାୟାର ଜୀବନକୁ
ଗାଲ୍ଲିକ ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିତ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି । ରୂପସୀ ମୟା ଥିଲା
ଓକିଲ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ପ୍ରଫେସର ରମାନାଥ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଗତିକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦରର ସାମ୍ରାଣୀ ।
ତା ଆଖିର ଟିକିଏ କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ଧ୍ୟେୟ । ଅଥଚ ଲଜସ୍ରେ କି ଏକ
ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ହେବାପରେ ମାୟାଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିଲେ । ମାୟା
ଶୋକାତୁର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା—“ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିବୁ ସୁନନ ଆଜି କାହାନ୍ତି ?
କେହି ତ ପାଖକୁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ? କାହାନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ରମାନାଥ ଆଉ ଗତିକୃଷ୍ଣ
ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତାଆରି ପାଖରେ ବସି ତାଆରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ତାଆରି ହୁଏ
ଦେଖିବାକୁ, କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ ଅବେଳ ନ ମାନି ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ।
କେତେ ଆଶରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଲୁ...”

ଏହାହିଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ । ଦୁଃଖୀ ବଦଳିଯାଏ, ବାସ୍ତବତାକୁ ସବୁଏଁ ଅଦରି ନଥନ୍ତି । ଭୁଲିଯା'ନ୍ତି ଜଣେ କିଏ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ! ତଥାପି ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଶାସୀ ଆଖିରେ ଚାହିଁରହେ ଅନ୍ୟକୁ । ଛୋଟପୁଅର ଝିଅ, ବନ୍ଧୁମଣ୍ଡଳର ବେ ଡୁ ଗୁଣୀ... ସମସ୍ତେ ମନିଷକୁ ଯିବା ପରେ 'ମୃତ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟ' ପରି ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିବୁ ଦୁଃଖୀର ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପକୁ । ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତିକୁ ବିବାହ କରିଦେଇ ଦୂରରେ ଥାଇ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ... ମାଝି ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ମୋତିର ପୁଅ ଜଟିଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଫେରିଲା, ଠିକ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ତା'ର ହେଲା ଅପମୃତ୍ୟୁ—ଅମଙ୍ଗଳା ଭାବେ ଗୁଣୀର ସାଗ ଜୀବନ ଚାଟିଗଲା, ସେଇ 'ଦେବତା ମୃତ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟ' ସତେ ଯେପରି ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଆସିବୁ—ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ କୁରୁଡ଼ି ଶ୍ଵେତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗଛଟିକୁ ନିମ୍ନ କରି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା—କିନ୍ତୁ ତା'ପରି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ—ନାଗ ସାପର ଦଂଶନରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ମରି ପଡ଼ିବୁ ଗୁଣୀ....

ଦେବତା ଆଉ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି । ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ଵାସ କମି କମି ଆସୁଛି । ଧର୍ମ କେବଳ ଅତିମର ନିଶା । ତଥାପି କାନ୍ଥଚରଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଗଲାରେ ଧର୍ମ ଯୁଗପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ରାବ ଲାଭ କରିଅଛି । 'ବାସୁଲେଇଙ୍କ କୋଷ', 'ତଥାପି', 'ରହିବ କି ଫେରିବ' ଗଲାରେ ଧର୍ମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଆବରଣ ନୁହେଁ, ଚରନ୍ତନ ସତ୍ୟ । ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅବଳା କରିବାରୁ ହରିଆକୁ ସେ ନେଇଗଲେ । ହରିଆର ବାପା ବିନାକୁ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ—“ହରିରେ ବିନା ! ତୋ ପୁଅର କେତେ ବହୁପ ଦେଖୁନୁ ରେ ! କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁଆ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିଥିଲା ଭେଣ୍ଟାଟା । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵାସ ନାହିଁ, ଭୁଲ୍ଲତଳ ଦେଖି ମୋର ଘରେ, ମୋର ଆସ୍ଥାନ ତଳେ ପ୍ରସା କଲା । ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଲି । ଆରେ ଏଡ଼ିକି ଚରଲଟା ! ତୋ ପେଟର କୁଆ ହୋଇ ପାଞ୍ଚଶ ପାଞ୍ଚଶ ମାରି ମୋର ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ମାଙ୍କଡ଼ ମାଗଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲି ନାହିଁ । ଦେଖେ ସାହାସ, ପୁଣି ମୋର ଆଖିକୁ ଗୋଡ଼ କରି ଶୋଇଲା । ବାର ବାର ଦିନକର । କେତେ ସହ୍ୟ ରେ କହିଲୁ ? x x ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ।”

ପାପ-ପୁଣ୍ୟ, ଦିନ-ରାତି, ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ । ବସ୍ତବ ଗା ମଣିଷ ସମାଜରୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ଵାସ ଅଳ୍ପ ଯଦିଓ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି; ଧର୍ମ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ । ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି କୁହେଲା ପରି, ସେଠାରେ ଧର୍ମ ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର । ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟତା ଉପରୁ ବିଶ୍ଵାସ ହରାଇ ବସିଲେ ଖୋଜେ ଧର୍ମକୁ, ସେ ତାକୁ ସାନ୍ତାପନା ଦେବ; ରାଶି-ଆଶା-ସୀଦ୍ଧି, ସେ ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି !

ଜୀବନ ଯେତକ ସତ୍ୟ, ମଣିଷର ଆବେଗ ଓ ପ୍ରକୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ (emotion and distinct) ସେହି ପରିମାଣରେ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ । ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ, ମାନବିକ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୁଃଖ-ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ । ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଗାଳ୍ପିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୋଇ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିମାଣରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ-ଶିବ-ସୁନ୍ଦର ରୋମାଞ୍ଚିକ ପ୍ରକୃତ୍ତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଅମର । ପ୍ରେମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରୋତସ୍ତୁତି ମଣିଷକୁ ଜୀବନନିଷ୍ଠ କରାଇଛି, ଯୌବନ ହୋଇଛି ସାର୍ଥକ ମଣ୍ଡିତ । ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନର ବଶିଷ୍ଠ ସମୟ ହେଉଛି ଯୌବନ-କାଳ ।

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ‘କ୍ଷଣିକା’ ଗଳ୍ପରେ ଏକ ଯୌବନବତୀର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ବସନ୍ତ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ପକ୍ଷୀଗାମ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଏ । ଗାଳ୍ପିକ ଦୂରର କୌଣସି ତରୁମୂଳରୁ ସ୍ନାନରତ ଧକ୍କାବଧୁ ଦେଖି ତା’ର ଯୌବନରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ପାଖରେ ନିନ୍ଦେ, “ଓଠ ପାଖୁଡ଼ରେ ତ ମଜି ଉଠୁଛି ହସ, ରହସ, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉ, ମିଶିଯି ଗୁରୁ ପରା—କଥା ଅଧା କରି ତେରୁଛୁ ଚାହିଁଲୁ । ମୁହଁରେ ଅସି ଦୁଇଟିର ଶାନ୍ତିକୃତ କୌତୃହଳ ଚାହାଣୀ ମୋର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସିପାପାକୁଳ ଆଖିରେ ମିଶିଲା । ମନେହେଲା ଯେପରି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ଅନ୍ତର ଭେଦ କରିଛି । ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆନତ କଲା । ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମୁହଁର ଦାସ । ମୁହଁର ଆବେଗ, ସ୍ବପ୍ନ ପ୍ରବଣତା ତାର ଜୀବନକୁ ଧନକରେ । ସେହି ରାତ୍ରରେ ଦୂର ଗଲ୍ଲବେଳେ ଗାଳ୍ପିକ ମନେ ମନେ ମୃତ୍ୟୁ ତରୁଣିଟିକୁ ଖୋଜନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେହି ଆଖିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ମନ ଗର୍ଭର ଦୁଃଖରେ ପୁରଯାଏ ।

‘ପ୍ରୀତି ନ ଜାଣଇ ଜାତି ସଜନୀ ଲେ’.....ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବସ୍ତୁ, ସ୍ବଭାବ ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼େ । ‘ପ୍ରତିକାର’ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ମଧୁର କିଶୋର —ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରେମି ସହୃଦ ଚିଠି ଦ୍ବାରା ସେ ସର୍ପର୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ମାଟି ଭୂଲ କ’ଣ କେବଳ ତା’ର ? “ଏଥିପାଇଁ ଦାସୀ କିଏ ? କହୁଛନ୍ତି । କୋଠା ଉପରେ ସେ ଦିନ ସେ ଦିନପଡ଼ି କହିଲା । ଭାରି ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାଉଛି ମଧୁର, ଟିକିଏ ଚପିଯିଅନ । ଆରମ୍ଭ ତ ସେଇଠୁ ।” ଶ୍ବେତ ଚାହାଣୀ ଗଳ୍ପରେ ଏ ରୋମାଞ୍ଚିକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ଆହୁରି ବସ୍ତୁତ । ବସ୍ତୁର ଗତିଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଠା ଉପରୁ ତଳର ରୂପେ ପୋଡ଼ଣୀକୁ ଚାହିଁ ରହୁଛି । ଦୂର ଅବୋଧ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରେମର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗାଳ୍ପିକ/ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଥିଲେ ଅମଳାର ଟିକିୟନ ମଣ୍ଡର । କିଶୋରୀ ରୂପେ ପ୍ରୀତିକୁ ଭଲପାଇ ସେ ଚିଠି ଲେଖି ବସିଲେ ।

ପ୍ରେମ ଚିଠି । ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଏକ ବସିଷ୍ଟ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମ । ପ୍ରେମକୁ ଗୁଡ଼ି
ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ସ୍ଥାନ ଓ ବୃଥା । ଶାଳ୍ବକ କାହ୍ନୁଚରଣେ ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନର ଛନ୍ଦ
ବହୁ ବାସ୍ତବ କଥାର ଅଗ୍ରସ୍ଥରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଅଛି । ସୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା
ତନ୍ମୟରୁ ପ୍ରଧାନତମ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ ଯଥାର୍ଥରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ । ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତ ତାଙ୍କର
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ପସନ୍ଦା ନିରାଶାର ସାମଗ୍ରୀ । ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚରିତ୍ର ଓ ଚେତନା
ଅଧିକ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବସୁଲଭ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା
ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗତ ଅଧିକ ଜୀବନକ୍ଷମୀ । ‘ପ୍ରନ୍‌ଜୁ’ ଗଳ୍ପରେ ଆଦିବାସୀର ସାମାଜିକ
ଜୀବନ, ‘ସୋ ଫୁଲ୍‌ସ’ ଗଳ୍ପରେ ସରଳ ଆଦିବାସୀର ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । କାହ୍ନୁଚରଣେ ଗଳ୍ପ-ଚେତନା ବହୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବେଦ
ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବହୁ ବାସ୍ତବ ଓ ଆବେଗମୟ ଘାତ୍ରରେ ତାହା
ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦିନେ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ,
ସମାଜବାଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଠନର ଜଞ୍ଜାପୋଷଣ କରିଥିଲେ; କାହ୍ନୁଚରଣ ଅଳ୍ପ
କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏକ
ବିଶ୍ୱକୋମୁଖୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସହିତ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ
ସମ୍ବୁଦ୍ଧିନୀ ହେବାପାଇଁ କାହ୍ନୁଚରଣ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି
ଅହ୍ନାନ । ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଧର୍ମୀ, କେଶୁ ପାଠକର ଚିତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀ ସୂତ୍ରରେ
ଗୁଢ଼ି ହୋଇଯାଏ । ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତନକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ
ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସମୟେ ସମୟେ ଗଳ୍ପ ହୋଇଛି ଫାର୍ସିକ ସ୍ତ,
ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଉପନ୍ୟାସ ସୁଲଭ ଓ ଶୁଭୂର୍ତ୍ତସ୍ତ । ତଥାପି ସୃଷ୍ଟିର ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ
ସତ୍ତ୍ୱେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପସ୍ଥାପନର ବାସ୍ତବ ବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ
ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ କଥାକାରର ଗୌରବରେ ଜଗତ ମହମାନ୍ନିତ ॥



ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ,
ଜେ. ଏନ୍. ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ,
କୁଆଁ ପାଳ, କଟକ ॥

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ—

ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ

ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବହୁଧରଲତା ରାୟ

ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ । ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବନାତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପାରିବାରିକ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି । ଯଥାର୍ଥରେ ହେଉଛି କେମସଙ୍କ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ “A Novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life”—ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ତରରେ ଉପନ୍ୟାସର ସାହିତ୍ୟ ଶୈଳି ଚମତ୍କାର କଳା-ବିଳାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ପୃଥିବୀର ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲେଖକର ଆତ୍ମାର ସୌରଭ-ସ୍ପର୍ଶ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆତ୍ମଲୀନ, ଆତ୍ମନୁ କର ରଖିଥାଏ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟପରିସର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପାଠକ ପରିଚିତ ।

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାନ (୧୯୧୮) ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଯୁଗର ନିମାବସାନ ହେଲା । ସୂଚକ ଯୁଗର ଔପନ୍ୟାସିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆନେଇନେଲେ । କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା, ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହା ହେଲେ ବିକାଶର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁକୁର ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା ଆନନ୍ଦଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସମାଳା ପରି ସହସ୍ରକ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁଷ୍ପପୋଷକତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଲୁ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ପୁର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶି ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଖୁବ୍ ସୁରଣୀୟ, ସେମାନେ ହେଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ,

ଦବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କଶୋରୀ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ,
କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା,
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, କାହ୍ନୁଚରଣ ଓ ଆହୁର ଅଙ୍ଗିକ...

ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଜନକଲତା ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କାଳ ୧୯୧୫, । ତା’
ପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ୧୯୨୨ରେ ‘ଅଭାଗିନୀ’ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା
କଲେ । ଏହା ଭିକ୍ଟର୍ ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କ ଲ-ମିକରେବ୍ଲର ଅନୁରୂପରେ ଲେଖା ।
ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣକରଣ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵତ୍ଵାକୃତ । କୁନ୍ତଳାକୁମାରୀ ସାବତ
୧୯୨୩-୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ‘କାଳୀବୋହୂ’
ଓ ରଘୁଅରକ୍ଷିତ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟତମ । ୧୯୨୭ରେ ରଚିତ ବୈଷ୍ଣବ
ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ‘ମନେ ମନେ’ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଥିଲା,
ଏକ ଚେତନା ପ୍ରବାହମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ । ଏହାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କଶୋରୀ ଦାସଙ୍କ
ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ‘ମଲ୍ଲକନ୍ଥା’, ୧୯୨୮ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ହରେକୃଷ୍ଣ
ମହତାବ ମୃତ୍ୟୁତ୍ୟୁ ଗାଳୀବାଦୀ ଓ ରାଜନୀତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର
କାଳରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସନୂତନ ଧର୍ମ ୧୯୨୯ରେ ପ୍ରକାଶିତ; ଯେଉଁଥିରେ
ସେ ମାନବ ସେବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ‘ମାଟିର ମଣିଷ’ ୧୯୩୧ରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଅଦର୍ଶୋନ୍ମୁଖ
ଓ ଯଥାର୍ଥବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ମାଟିର ମଣିଷ ଏକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି । କାହ୍ନୁଚରଣ
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି । ଅଲୋଚ୍ୟା କାଳ ପରିଧି ଭିତରେ ତାଙ୍କର
ନମ୍ବୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯଥା :—ବାଳିରାଜା (୧୯୨୭-୩୦),
ନିଷ୍ଠୁର (୧୯୩୧), ସ୍ଵପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ (୧୯୩୩), ଝଡ଼ର ଶେଷ (୧୯୩୩), ଦୁନିଆର
ଦାଉ (୧୯୩୪) ହା ଅନ୍ନ (୧୯୩୫) ଇତ୍ୟାଦି । ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରତ ଉପନ୍ୟାସିକ
କାହ୍ନୁଚରଣ ଏହାପରେ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ରଚନା ଶୈଳୀ ତଥା ମର୍ମଭାବ
ପ୍ରଭୃତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ
ଗୁଡ଼ିକର ସେହିସବୁ ଗୁଣପ୍ରତି ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସାପ୍ତକ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳେ । ଆଦମ ଯୁଗର ଶିକାର, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ
ଯୁଗର ମାର୍କସ୍-ବାଦ, ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ବହୁବିଧ ବିଷୟରେ
ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ମୋଟା ମୋଟି ଭାବେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗଠନ

ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତରେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଞ୍ଚାଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ, ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ, କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, ବୈଦିକାତ୍ମିକ ଉପନ୍ୟାସ, ରାଜନୀତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗୋଇନ୍ଦା ଉପନ୍ୟାସ ।

ଘଟଣାପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଗଳ୍ପ କଥନ ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର । ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଘଟଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସର ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପାଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଉପନ୍ୟାସରେ ଚମକପ୍ରଦ ଘଟଣାମାନ ଛିପ୍ର ଗତିରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ପାଠକ-ମନ ବିସ୍ମୟ-ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତା'ପ୍ରହତ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ । ଏ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଘଟଣାଶ୍ରୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ *Novel of plot* କିମ୍ବା *Novel of action* ବୋଲାଯାଇ ପାରେ ।

ଚରିତ୍ରପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏପରି କି ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଘଟଣାଶ୍ରୟୀ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥା'ନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପନ୍ୟାସର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ।

କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ପ୍ରାବେଶ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ଲେଖକର କବିତ୍ୱ-ଭଙ୍ଗୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଭାବ କରିଥାଏ । ଏହାର ଗଳ୍ପାଂଶ ଓ ସାହପାତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପରିପୁରକ ରୂପେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହରେ କାହ୍ନୁଦାତା, ଉଦକୋଟୀର ମାନବିକତା ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟିତ ।

ଲେଖକଙ୍କ 'ବାଲିରାଜା' (୧୯୭୩) ଉପନ୍ୟାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଓ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ । ଏହା ଚାରିଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ । ଏହା ତାଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ୟ ସଙ୍କେତ । ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାକ୍ଷ୍ମ ପାଇଁ ଲେଖକ

ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ଜଳଦମ୍ଭ୍ୟ ଦମନପୁରକ ଜନୈକ ସାହସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ କପର ବାଲିଦ୍ୱୀପର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ତାହାର ସେମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଉପଜାତ୍ୟ ବିଷୟ । ଏଥିରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ କପର ସୁଦୂର ଜାଗା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ବାଲିଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ; ତାର ସୂଚନା ମିଳେ । ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର କଥାବସ୍ତୁ ବଲିଷ୍ଠ ଓ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ ।

ବାଲିରାଜା ପରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ଜନ୍ମନିଏ 'ତଥାସ୍ତୁ' । ଏହି ତଥାସ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ୧୯୨୭ ସାଲରେ ରଚିତ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ୧୯୭୩ ସାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । ୧୯୩୩ସାଲ ଭିତରେ ସେ 'ପଳାତକ' 'ନିଷ୍ଠୁରି' ଓ 'ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ' ନାମକ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ତିନିଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ସମବିକାଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ସେ ବଲିଷ୍ଠ କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବଳ-ବ୍ୟବାର କରୁଣ ଜୀବନ-କାହାଣୀ, ନିଷ୍ଠୁର ଦୃଢ଼ସ୍ୱଭାବ ସମାଜର ଅବସ୍ଥାର ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର କପର ନିଷ୍ଠୁରି ହୋଇଛି ଲେଖକ ତାହାହିଁ 'ନିଷ୍ଠୁରି' ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ବ୍ୟବହାର କୋକିଳଦେଇ କପର ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଯାଇ କଲିକତାର ଏକ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା 'ପଳାତକ'ର କଥାବସ୍ତୁ । 'ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ' ଢେଙ୍କାନାଳର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା । ନାଗ ଜୀବନର କରୁଣ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନରେ ଲେଖକ ଆପଣା କୃତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ନାଗ ଓ ପୁରୁଷର ଆଦମ ପ୍ରକୃତି ଦେହକ୍ରମ ପ୍ରେମ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ତିନୋଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ।

ଏହାପରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଏହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଜାତିର ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାଙ୍ଗଲ ଲେଖାରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ । ୧୯୩୩ ୩୫ ଭିତରେ ସେ ଲେଖିଲେ 'ଝଡ଼ର ଶେଷ', 'ଦୁନିଆର ଦାଉ' ଓ 'ହା ଅନ୍ଧ' ଉପନ୍ୟାସ । ଶେଷୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଟି କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଏକ ଅମର ଆଲେଖ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାର ନ'ଅଞ୍ଚ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ପରିକଳ୍ପନା । ସତ୍ୟ ମୂଳକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଲିଷ୍ଠ କଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରେମ, ବିରହ ମିଳନର ଚିତ୍ର 'ହା ଅନ୍ଧ' ଉପନ୍ୟାସକୁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ।

ଏହାପରେ ୧୯୫୫ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ଦୁନିଆର ଦାଉ, ଓଲଟ ପାଲଟ, ପରଜ୍ଞୟା, ଅନ୍ତରାୟ, ଉଦଣ୍ଡୀ, ହାତ୍ରାକାଲେଲି, ଅଦେଖା ହାତ, ପ୍ରତାପା, ଭଲ ପାକୁବାର ଶେଷକଥା, ରୁଣ୍ଡବାଇଦ, ବନବନ୍ଧନର ତଳେ, ଶାସ୍ତି ଓ ଏପାର ସେପାର । ୧୯୫୫ ସାଲରେ ଶାସ୍ତି ରଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଯେତେ ଖଣି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅଛନ୍ତି । 'ମାତ୍ର ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଏକ ଅତୁଟପୁର' ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି । ନ'ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର 'ହା'ଅନ୍ନ' ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ପରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ନ'ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତେରବର୍ଷ ସମୟ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । 'ହା'ଅନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ତଥ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ ହେଁ ଶାସ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ଅମର ସ୍ୱପ୍ନର ବହନ କରିଅଛି । ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଜାତିର ପୁନର୍ଗଠନର ଭୂମିକା ଉପରେ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ପରିଚାଳିତ । ବଧବା ଧୋଷା ଓ ସନେଇର ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲେଖକଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ରୂପ ନେଇଛି । ବଧବା ଭୁଲସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ସେ କପରି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲଲସାର ପାଣି ହୋଇଛି, ତାହା ଗୁଣ୍ଡବାଇଦ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଲେଖକ ଆତ୍ମକଥା ଶାସ୍ତିରେ ଅଦେଖା ହାତ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ଗୀତା ଓ ଦାମ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ନାୟିକା । ଗୀତା-ବୋଉ ଓ ଦାମର ଚରଣକୁ ବଳିଷ୍ଠତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ । ଗୀତାର ବିବାହ କପରି ଅଦେଖା ହାତ ବା ଭାବ୍ୟର ଫଳ, ତାହାହିଁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ । ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୀତାର ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଥିରେ ଲେଖକ ସରସ ଭାବରେ କରି ଅଛନ୍ତି । ତାହାର ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତରାୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ସଜୀବ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି । ଗୀତା ଏକା ନୁହେଁ ତାପରି ଶହ ଶହ ଅବବାହିତା ବିଅଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ ଉପନ୍ୟାସ ଦର୍ଶୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପୁରପକ୍ଷୀରେ । ଗ୍ରାମର ନିଶାଦୀ ନାଗ ପାଇଁ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ହାଲିକ ସମବେଦନା ବାସ୍ତବିକ ନୈସର୍ଗିକ ଓ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତାଙ୍କ କୃତୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ମନୋରମ ଓ କରୁଣ ରସବ୍ୟଞ୍ଜକ କରି ଦେଇଛି । କନ୍ଥୁ ତାଙ୍କର କେତେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାବ୍ୟବାଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଦୌ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ।

ଲେଖକଙ୍କର ‘ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା’ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆତ୍ମକଥା ଓ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା । ସମରେ ରଚିତ । ବାଉଁଶ ଘରର ଝିଅ ଫୁଲ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ-ଗୁଣ ନନା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାହ କରିବୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣାକୁ । ଯେଉଁଶିଳା ଗଣା ସ୍ୱାମୀର ସମସ୍ତ ଉପେକ୍ଷା ହତାହର ସହ୍ୟ କରିବୁ । ଫୁଲ ଗଣା ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରି ଗୁଣନଳୀଙ୍କ ପ୍ରଣୟାପତ୍ନୀକୁ ପରତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱଳାଗସ୍ତ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିବୁ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ବା ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର କଥାବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହିଁ । ଆତ୍ମକଥା ଛଳରେ ‘ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା’ ଓ ‘ଗୁଣ ବାଲଦ’ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବାରେ ଲେଖକ ଯେପରି ସଫଳକାମ, ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିପରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀ ପରିବେଶ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହ୍ନୁଚରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ । କୁଳଙ୍ଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ‘ଏପାରି ସେପାରି’ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ । ଏହା ଏକ ଛଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲେହେଁ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଓ ରସସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସାର୍ଥକ ଓ ରସୋତ୍ତମ । ସ୍ୱାମୀ ଉପେକ୍ଷିତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଶ୍ରେଣୀ-ବୋହୂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତା ବିକଳାଙ୍ଗ, ଛୋଟି ପେଟର କରୁଣ ଜୀବନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ଲେଖକ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

୧୯୪୭ ସାଲଠାରୁ ୧୯୫୪ ସାଲ ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଭୁବ୍ଧ ଦ୍ୱିପଦା, ବୈଜୟା, ମିଳନର ଛନ୍ଦ, ଶବ୍ଦା, ପଦ୍ମା ଓ କା’ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ଚୂଷାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇ ପାରିଅଛି । କଥାବସ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାପ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ରୂପାୟନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଲେଖକ ନିଜର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀରେ ଲେଖକ ସେ ଜଣେ ଛଳାଷ୍ଟ କଳାକାର—ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ‘ଶବ୍ଦା’ର ରଚନା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ । କା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଚନ୍ଦନ ଯେପରି ଶୁଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅନବଦ୍ୟ । ଲେଖକଙ୍କର କା’ ‘ଶବ୍ଦା’ ଓ ‘ଦେଉ ଦେଉକା’ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଚେତନା ପ୍ରବାହମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ । ଶେଷୋକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁଭୂତି । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ‘ଦେଉଦେଉକା’

ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମନର ଚେତନାରେ ଡେଇଫେଇବା । ସୁକାନ୍ତ ଓ ରମାର ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଚେତନାର ସେହି କୁଆର ଉଠିଛି, ତାହାର ବହୁ ନମୁନା ରହୁଛି ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ । ପତ୍ନୀ ରମା ସହଜ କଲହ କରି ସୁକାନ୍ତ ସବୁ ବାହାର ଯାଇଛି ଟୁର ବାହାନାରେ । ବାହାରେ ତଳ ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ସୁକାନ୍ତର ଚେତନା ମନରେ ରମାର ସ୍ମୃତି ଓ ଅବଚେତନ ମନରେ ପ୍ରଣୟିନୀ ଶୋଭାବତୀର ସ୍ମୃତି, ସେହିପରି ରମାର ଚେତନା ମନରେ ସୁକାନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଓ ଅବଚେତନ ମନରେ ହୃଦୟର ସ୍ମୃତି, ହୃଦୟର ଅବଚେତନ ମନରେ ରମା ପ୍ରତି ଦୁଃଖତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରମାର ପାଟିରୁ ଆସେ ଖସି ଯାଉଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଅବଚେତନ ମନର ଦୁଃଖତା ସୃଷ୍ଟି ବାହାର ପଡ଼ୁଛି ଓ ଚେତନା ମନର ସଫଳ ଅନେକଦିନ ତାହାକୁ ଦମନ କରୁଛି । ଏଠାରେ ଫୁଟୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲବଣ୍ୟ ଓ ପରମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି । ରମାର ସଚେତନ ମନ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୋଷ ଓ ବିରକ୍ତରେ ତଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ହେଁ ଅବଚେତନ ସୁକାନ୍ତର ସ୍ମୃତି ତାକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକାଉଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଅଧରେ ହୃଦୟର ମନରେ କପାଳରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସିନ୍ଦୂର ଗୁପ୍ତ ଦେଖି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମନରେ ଜାଗିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରବାହର ଏକ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ । ଉପନ୍ୟାସରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଭ୍ୟାନ୍ତରୀଣ ଆତ୍ମହତାପ ପଡ଼ି ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି—“ମନ କହୁଲ ସତେ, ଏତେ ହସୁଛି ? ମୁଁ ଏୟାରର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏଥରୁ ତୁ ଜିତିଲୁ ଲେ ଛଇଲା ଛଟକା । ତୁ ବଡ଼ ପାରଙ୍ଗମ । ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ । କିନ୍ତୁ ତତେ ଆଧିକାରୀ ବୋଲି ମନାଇବୁ, ଆମ କାମରେ ଲଗାଇବୁ । ତତେ ଆମେ ସଜାଇବୁ । ସୁନ୍ଦର କରିବୁ । “ଚେତନା ପ୍ରବାହଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଡେଇଫେଇବା ଏକ ସାଫଳ ସୃଷ୍ଟି । ଜେମସ୍ ଜଏନ୍ସର ଉଲ୍ଲେଖର ସମୟ ସୀମା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଦଶନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ଡେଇଫେଇକାର ସମୟ ସୀମା ପ୍ରାୟ ତଳ ଦିନ । କାହ୍ନୁଚରଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ‘ଡେଇଫେଇକା’ରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସଚେତନ, ତେଣୁ ନିଜ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହରେ ଭାସିମାନ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି—“ଦେହର ସୀମା ଅଛି, ମନର ନୀମା ନାହିଁ । କାଳ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମନର କେଉଁ କୋଣରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି, ଲୁଚି ଛପି ଯାଆନ୍ତି । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟକ ଆଲୁଅ ବୁଲିଗଲ ପରି ମନର ଆଲୁଅ ବୁଲିଯାଏ । ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋକିତ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗତିଶୀଳ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ-ବିସ୍ତାର ରେଖାଟିଏ । ଅନ୍ତତଃ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ମର୍ତ୍ତ୍ୟାମର୍ତ୍ତ ଅତି ଗତିରତ ବେଳକାଳ-ସ୍ଥାନ ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ।”

ଝଣ ଝଣ ଭସା ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧୋଷା ଓ ସନେଇର ‘ତମସାଗରେ’ରେ ଅନ୍ଧମାର, ‘ବର ବରୁଣ’ରେ ଅସିତ ଓ ଅଭୟୀର ମାନସିକ ପ୍ରତିଫିୟା ମଧ୍ୟରେ, ‘ଭୁଲିହୁଏନା’ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ କା’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନନ୍ଦକାଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ବଳିଷ୍ଠ ଚେତନା ପ୍ରବହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଜମିଦାର କନ୍ୟା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ରୂପାରକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷଣପ୍ରଭର ଅସହାୟତା ଏବଂ ଲଳସାର ଝୁଜା ସହ ନପାରି କ୍ଷଣପ୍ରଭ କପରି ପିତାଳୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ ତାହାହିଁ ‘ଝଙ୍କା’ ଉପନ୍ୟାସର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅନାବଳ ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗର ମହମାରେ ମହମାନ୍ୟତ ହୋଇ ଯୁବପ୍ରାଣକୁ କପରି ନୃତନ ସମାଜ ଗଠନରେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଛୁ ତା’ର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂରଣୀୟ ଚିନ୍ତା ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ‘ଝଙ୍କା’ ଉପନ୍ୟାସର ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତ ଚରିତ୍ରରେ । କ୍ଷଣପ୍ରଭକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବିପୁଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ତରୁଣ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ । କ୍ଷଣପ୍ରଭର ପିତା, ବିଳମ୍ବର ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୁଦୃଢ଼, ଶିକ୍ଷିତା କ୍ଷଣପ୍ରଭ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ବଢ଼ଳରେ ବିବାହ କଲା ଗର୍ବର ଘରର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପାରକାନ୍ତଙ୍କୁ । ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ରୂପାରକାନ୍ତ ସହପାଠୀ, ସୁଦୃଢ଼ । ଘଟଣାଚକ୍ରେରେ ରୂପ ରକାନ୍ତ ଅତି ହୋଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ । ଏକ ନୃତନ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥାନ ସମାଜ ଗଠନର ସ୍ପଷ୍ଟରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ସେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଲା ରୁଗ୍‌ର, ଅକ୍ଷମ ଦାନଦୁଃସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଫଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ‘ଅକ୍ଷମ-ନିବାସ’ ରୁଗ୍‌ର-ନିଳୟ’ ଆଉ ସାଂଜନନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସେବା ସଂସ୍ଥା । ପ୍ରଣୟରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକକୁ ପ୍ରତିହତୀ ପରାସ୍ତ ନକରି କରେ, ତ୍ୟାଗୀ, ସହୃଦ୍ଧ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ—ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଝଙ୍କା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତିଟି ଦୃଷ୍ଟାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ।

‘ମିଳନର ଛନ୍ଦ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲୋକେ ଏକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ନାରୀର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ରୂପବତୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଅଧ୍ୟାପିକା ରଣ୍ଡୀ ବିବାହପରି ବିମୁଗ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରଶେଷରେ ସେ ତାର ଏକଦା ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ ଅକ୍ଷ ପକ୍ଷରେ ହସ୍ତକୁ ବିବାହ କରିଛୁ । ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଦର୍ଶ—ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥ କେବଳ ବନ୍ଧୁତାରେ ଅବକ ରହୁବ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି । ସନ୍ତାନ କାମନା ନଥିବ

ସେ ବିବାହରେ । ମାଟିର ଦେହର ମିଳନକୁ ବୁଝ କରି ମନର ମିଳନକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବା' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି । ମାତ୍ର ବିବାହ କରି ବର୍ଷକ ପରେ ରଣ୍ଡି ହୋଇଛି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ । ତାହାର ପିଲାଟି ଓ ଜେବଉନ୍ତିସାଙ୍ଗ ଲେଖକ ଏଥିରେ ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶାଉ ଓ ସମାଜସେବକ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ଲେଖକ ରାଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଗ୍ଭବିକ ସୁଗରୁ ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶପଥ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ଶବ୍ଦ' ଉପନ୍ୟାସଟି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ।

ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳା, ପିତୃ ମାତୃ ପରିଚୟହୀନା 'ପଣ୍ଡା' ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଆଶ୍ରିତା, ପତିପାଳିନୀ ହେଲେହେଁ ସେଠାରେ ସେ ସମ୍ମାନିତା, ଅଦୃତା ହୋଇଛି, ତାର ନାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି । ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନବନର ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ସପନ, ସେବାପରାୟଣତା, ମାର୍ଜିତ ରୂପ, ସସ୍ତାର ଲିପିସା, ସହନଶୀଳତାକୁ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ "ପଣ୍ଡା" ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ।

୧୮୫୭ ସାଲ ପରେ ଲେଖକ ବଳିବାହୁ, ଡେଉଡେଉକା, ବଗ ବଗୁଲି, ଇତିହାସ ଓ ତମସା ଗାରେ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର 'କହବାକୁ ଲଜ' ଉପନ୍ୟାସଟି ୧୯୭୮ ପରର । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜମିଦାରୀ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ପରେ ନୂତନ ଗଠନ ମୂଳକ ଯୋଜନା ଓ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିଫଳିତ । ତାହାରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହାର ଏକ ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ଆଦର୍ଶରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲେଖକ ବଳିବାହୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା ହିଁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ଜାତୀୟତାବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା । ତାଙ୍କର ତମସାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ରଚ୍ୟାରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ । ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟ ।

ଲେଖକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଅଭାବ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ମାନ ହୁଅନ୍ତି । ଦୁଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରୁପିତ ଚରିତ୍ର ଲେଖକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭାବ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୁପ ବା ହାସ୍ୟର ସମାଧାନରେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜୀବ କରିବାରେ ଲେଖକଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅଲୋକପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା ନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦର ହୌଦର୍ଯ୍ୟ ଯତିକ୍ ଶବ୍ଦକି ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି କାନ୍ଥୁଚରଣ । ସାମୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ନ ଦେଇ ଜାତିର ଗଠନ ପାଇଁ ସମାଜର ସୌଷ୍ଟ୍ୟବାନ୍ବିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଆଗାମୀ ଦିନର ଦୁନିଆଁ । ସେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଗାନ ଉପରେ ଜୋର ନ ଦେଇ ସମାଜର ଆତ୍ମଲୁଗାଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଆମର ଜାତିକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ୧୯୪୭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚତୁରତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନୋତ୍ତର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର କା' ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୁପ୍ତପଦ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଅଛି । ଏଥିରୁ ଲେଖକଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଓ ନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ମିଳେ । କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସସ୍ପର୍ଶାବିତ କରିଛି, ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ପ୍ରତି ବାତସ୍ପୃହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ସ୍ବପ୍ନାର ଚିକାଣ ସାଧନ କରିଅଛି । ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ସରଳ, ଅବେଗରେ ଆହୁରି ଅଗାଧ କୋମଳ । ଆଙ୍ଗିକ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖକ ଯେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷାଭ୍ୟାସ, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ।



ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
ନୟାଗଡ଼, (ପୁରୀ)

ଜନପ୍ରିୟ କାହ୍ନୁଚରଣ

ଆର୍ତ୍ତବଧୂ ପ୍ରଧାନ

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ଆମ ଭବନରେ ଆସିବ ନିଏ ଚିତ୍କାଳାନ ସମୟର ପ୍ରଭ । ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି ଲେଖକର ଜନପ୍ରିୟତା ସଂବଧରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଆସେ । ବସ୍ତୁତଃ ଜନପ୍ରିୟ ଘଟଣାଟି କହ୍ନୁମାତାରେ ସମୟ ସୀମାଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ । କୌଣସି ଲେଖକ ଚରକାଳ ଗୋଟିଏ ଧରଣର ଜନପ୍ରିୟତାର ଚରଣଚକ୍ରରେ ଆବୃତ ରହିପାରନ୍ତା—ସେଠାରେ ଦେଉର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ । ଏଣୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମକାଳ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚଳନଶୀଳ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା କଥା ଭାବିଲେ ସେ ଜଣେ କମ୍ବଦନ୍ତୀର ନାୟକ ବୋଲି ମନେହୁଅନ୍ତି । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଔପନ୍ୟାସିକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନକଥା ମନେକଲେ ସ୍ୱତଃ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ଆଖିଆଗରେ ‘ବାଲିଭାଙ୍ଗା’ (୧୯୩୬) ଠାରୁ ‘ହା ଅନ୍ଧ’ (୧୯୩୫), ‘ହା ଅନ୍ଧ’ ଠାରୁ ‘ଶାନ୍ତି’ (୧୯୪୭) ପୁଣି ‘ଶାନ୍ତି’ରୁ ‘ଝନକା’ (୧୯୫୦)ର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ । ଏକଥା ଅନେକ କାଣ୍ଡରୁ ଯେ, କାହ୍ନୁଚରଣ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ହୁଏତରେ ଖ୍ୟାତିଅର୍ଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦିନ ସେମିତି ଦୂରମ ଚନ୍ଦ୍ରର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଇନି । ସକୃତପକ୍ଷେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ତରୁଣ ଯୁବକ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ମୁହୂର୍ତ୍ତପାଇଁ ଯଶର ଜୟମୁକୁଟ ଲଭି କଲେ । ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଥା-କ୍ରମେ ରମ୍ୟନ୍ତନାଥ ଓ ତାଗୁଣଙ୍କର ଯେପରି ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗେଇ ଯାଇନଥିଲେ ସେହିପରି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସମୟର କଥାଶିଳ୍ପୀ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ଓ ଗୋପୀନାଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ରମ୍ୟନ୍ତନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୁହରଣ କଣ୍ଠାଦାତା ପାରେ ଯେ—

“ଯେମନ ଅନ୍ତରର ସଙ୍ଗେ ତାର (ବାଙ୍ଗାଲି ପାଠକ ସମାଜ) ଖୁସି ହୁଏକେ,

ଏମନ୍ ଆସେ କାରେ ଲେଖାସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି । ଅନ୍ୟ ଲେଖକେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପେସେଛେ କିନ୍ତୁ ସାଂଜନୀନ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଏମନ୍ ଆଦିଅ ପାସକ । ଏ ବସୁସ୍ୱର ତମକ ନୟ, ଏ ପ୍ରାଣ । ଅନାୟାସେ ଯେ ପ୍ରଚର ସଫଳତା ତିନି ପେସେଛେନ ତାତେ ତିନି ଆମାଦେର ଉର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥାନ ।” କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭକ୍ତି ପୁଣିପୁଣି । କାରଣ ସେତେବେଳର କେତେକଣ ଗଣ୍ୟମାନ ସାହିତ୍ୟିକ (——) କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଇ ନ ଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ସମାଜରେ କାନ୍ଥୁଚରଣ ଏତେ ଆଦିଅ ପାଇଲେ କପରି ? ଏଇ ପାଇବା ପଛରେ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ତରି ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ? ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ସକଳସ୍ତରର ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ—ପ୍ରବାଣ ରକ୍ଷଣୀକଠାରୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ତରୁଣ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ, ଆର୍ଦ୍ରଶିଳ୍ପିତ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚଶିଳ୍ପିତ, ଅଭିଜାତ-ଅନଭିଜାତକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ଧରିଛି । ସେଇ ‘ଏମିତି କିଛି’ର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଣ ? ଏହାର ଯଦିକିଛି ଉଦ୍ଭରଥାଏ, ତାହେଲେ ଏକ କଥାରେ କହିଲେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ବିଶେଷଭାବରେ ନିରୁପାୟ, ଅସହାୟ ଓ ବେଦନାମଳିନ ଓଡ଼ିଆ ନରନାରୀଙ୍କ ଜୀବନପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ସତ୍ୟସ୍ପୃଶ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା । ଏଇ ଅକୃତ୍ରିମ ଭଲପାଇବା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପାଠକ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଅଟୁରନ୍ତୁ ସେମକୁ ଆକର୍ଷଣକରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଏଇ ଭଲପାଇବା ଓ ମମତାବୋଧ କେବଳ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା(ଓଡ଼ିଆ) ପ୍ରତି ନୁହେଁ । ପୁରୁଣାଦିନର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିନ୍ୟାସ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯାହା ବିଂଶଶତକର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର କଠିନ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୋତରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା—କ୍ଷମା, ଦୟା, ତ୍ୟାଗ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ, ମମତା-ଦେଇ ଗଢ଼ା ସେହି ଆବହମାନ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରମିଶ୍ରିତ ‘ଓଡ଼ିଆନା’ ପ୍ରତି ଏକ ନିରନ୍ତର *nostalgia*ର ରସରୂପ ଫୁଟିଛି ତାଙ୍କ ‘ଶବ୍ଦ’, ସ୍ମୃତିବାସ୍ୟା’, ନିଷ୍ପତ୍ତି’, ‘ଇତିହାସ’ ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ‘କ୍ଷଣକାଳେଆନ’ଆଉ ‘ମାୟାବତ୍ତି’ଉପନ୍ୟାସରେ । କାନ୍ଥୁଚରଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମୋଦ ଅସ୍ୱପନ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକେବଳ ଏଇ ଜୀବନବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରର ସ୍ୱରୂପକୋମଳ ରଶ୍ମି ଛଟିକି ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ; ଏକ ଦିଗରେ ସମାଜର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାରରେ ଜର୍ଜରିତ ବସନ୍ତୀୟ ନାରୀଜୀବନର କଥା, ‘ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଦେଲେ, ପାଇଲେନି କିଛି’ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସଖାହୁ ଓ ନାରୀହର ଦୁଃସ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷତ, ସମାଜତେଜନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି-

ଚେତନାର ସଂସାରରେ ବିପନ୍ନ ନାରୀ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଆର୍ତ୍ତ ଓ ଆହୁଜିଆସା, ବନ୍ଦନ-
ଅସହ୍ୟତା ଓ ବିଦ୍ରୋହ-ବାସନାର ଦୃଢ଼ସ୍ୱରଣୀ କାହାଣୀ ।

ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ‘କଥା’ ଶିଳାରୂପ ପାଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି-
‘ହାଅନ୍ନ’, ‘ଶାନ୍ତି’ ‘ଝଙ୍କା’, ‘କା’, ‘ତମସାଗରେ’—ସେ ସବୁର ନାୟକାଙ୍କ
(ଭ୍ରମା, ଧୋବା, ଶଶପ୍ରଭା, ନନ୍ଦିନୀ, ଅନ୍ନମା) କରୁଣ ଜୀବନକୁ ଘେରି ଯେଉଁ
ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ୍ଟ ତାର ନିଷ୍ଠୁର ଦୃଢ଼ସ୍ୱରଣନୀର ଜବନ୍ତ ମର୍ମପ୍ରେରଣୀ ଛବି
ବର୍ଣ୍ଣନାମାନର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ବେଦନାକ୍ଷୁବ୍ଧ କର
ଗଢ଼ିଛି । ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଇ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ମର୍ମଭେଦୀ
ଅଧର ମମତାବୋଳା ଲେଖନୀ ପ୍ରେରଣାରେ ନୂତନ କରି ନିଜ ଘର ଓ ମନର କୂଳନ୍ତ
ନିର୍ମମ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି, ଏଇଠାରେ ହିଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ଆମର ଏକାନ୍ତ
ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ଯାହା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତାର ଅନ୍ୟ ଏକ
କାରଣ,—ବଚିତ, ବିଦ୍ରୁତ ନାରୀ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧ୍ୟବେଦନା, ପୋଡ଼ଣୀର
ପ୍ରେମାକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତାର ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ରଣୟ ବାସନାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଅଧ୍ୟ
ନିଷ୍ଠୁର ସମାଜସଂସ୍କାର ସହଜ ନାରୀବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସଂସାର କମ୍ପା ଅଧୁନିକ ନାରୀ
ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବିଚାରପାଇଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚଳିତ ମାପକାଠିର ଅର୍ଥସ୍ଥାନତା-
ସରସୀ (ପରଜ୍ଞାସୀ) ଗୀତା (ଅଦେଶାହାତ) ଭୁଲସୀ (ଗୁଣବାଇଦ) ପରି ଚରିତ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଜବନ୍ତ ରୂପ ଲଭିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ
ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ମନ ଅନେକଦିନର ଛୁଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ବେଦନା-ସନ୍ଦେହ
ପ୍ରକାଶର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାରର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆବେଗରେ ଉତ୍ତୁକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା
ନାହିଁ କି ? ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ କେବଳ ନାରୀବ୍ୟକ୍ତି ସବୁର ଟାଳେଡ଼ି ଆଜି
ନାହାନ୍ତି, ସେଥସହଜ ଏକ ନିର୍ମମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚ୍ଛେଦରେ ପଡ଼ିବାଦ
ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୀତଦେବୀ (ଅଭିନେତ୍ରୀ) ଶଶପ୍ରଭା (ଝଙ୍କା) ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ।
କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟେ ଜନ, ସେହିନର ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ୍ଟରେ ଓ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ
ଏକ ମାନବିକ ପଡ଼ିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ତାଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ
ମୁଖର ହୋଇଥିଲେ । ଏ ସବୁ ମିଶାଇ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ
ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନ କୋମଳ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ‘ଲବରା,
ହରିମ୍ୟାନିକମ୍’ର ଆବେଦନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକଭାବେ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଛି ।

ଜନପ୍ରିୟତାର କାରଣ ହୁଏତରେ ଆଉ କୋଟିଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ
ପାରେ, ତାହାହେଲା ‘ଶାନ୍ତି’ ପ୍ରସଙ୍ଗ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ଜନପ୍ରିୟତା

ମୁଳରେ ଏକ ପ୍ରହର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁରବୀୟ । ପ୍ରଧାନତାମୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁକ୍ତିଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ହୋଇଛି । ଏ ପରିକଳ୍ପନା ‘ଶୁଦ୍ଧ’ରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ।

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତାର ନାନା ପୃଷ୍ଠ ଓ ଅବସ୍ଥା କରଗୋଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁଗଲେ ଏହାର ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତ ସହଜ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣଟି ଅମେ ଲୁଚି ନଯାଉ ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କହୁବାର ଅନୁପମ ଦକ୍ଷତା ଓ ସହଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆବେଗପୃଷ୍ଠଭାଗ । ବସ୍ତୁତଃ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସମାଜ ଭାବନା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମନନ-ଚିନ୍ତନ ସଫଳରେ ପାଠକର ମନରେ ଯେତେ ଦ୍ୱିଧା ସଂଶୟ ଆହୁନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲେଖା ପଢ଼ିବାକୁଗଲେ ତାର ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ ଭାବରେ ଟାଣିହୋଇ ପାଠକ ମାନ୍ଦେହି ସେ ଗଳ୍ପର ମଧୁର ଓ ଅମୋଗ ଜନ୍ମ-ଜାଲରେ ଗୁରାହେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଦୁକର ସଦୃଶ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମକାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳ-ଏଇ ଦୁଇ ସମୟ ପ୍ରଚାରରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖନପ୍ରିୟ ନଥିବାରୁ ଏ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ହେଲେ; ନୂଆ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ଶତ୍ରୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ ୧୯୨୦ ମସିହାର ପୁରୀବର୍ତ୍ତୀ ଔପନ୍ୟାସିକଭାବରେ ଧରାଯାଉ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ତାହା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ । ଏ ସମୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଜନପ୍ରିୟତାର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଶିଖରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସଂଶୟ ବିତର୍କର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସେ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଏଇ ଜନପ୍ରିୟତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳାନ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ସମାଜ ନିକଟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ କେତେ ଜନପ୍ରିୟ ? ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତର ପାଠକରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତିର ଆସନ ସେମାନଙ୍କପ୍ରତି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ସୂତ୍ରକର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେତେ ? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାର ଆପେକ୍ଷିକ ଅଭାବ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭରଣ ସମାଜ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତାର ଔଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ମ୍ଳାନ କରିଦେବ ନାହିଁ ? ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାବଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗର ଝଡ଼ ବହୁଯାଇଛି—ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ,

ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ଉଦ୍‌ବାସ୍ତ ଓ ବେକାରସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଷ୍ଟପୁତ୍ରା—ସେଇ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୈଶବ-କୈଶୋର କଟିଛି ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଜାଲର ଲୋକମାନେ ସମେ ସୁରୁଣୀ ଜୀବନର ସାମାଜିକ-ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଚେତନାଠାରୁ ବହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆଜିକାର ଏଇ କିଛି ପରିମାଣର ‘Allianated’ ଓ ‘angry’ ଯୁବ ସମାଜର ଚକ୍ଷୁରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତକୁ ଅନେକଟା ଦୂରଦେଶରେ ଏବଂ ତାର କାହ୍ନୁଶ୍ରୀ—ବିଧବା ବିବାହ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ, ପ୍ରେମ ବିବାହ କମ୍ପା ସତ୍ତାଦ୍ୱ ବନାମ ନାଶ୍ଟ୍ର ସମସ୍ୟା ସମୂହକୁ ବିଗତକାଳର ଅନୁକୂଳ ଶିଳ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା ଆଦୌ ଅସମୀକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟି କଥାରେ କହିଲେ କାହ୍ନୁ-ଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମକାଳ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକାଳର ଏକ ଦୁଃସ୍ୱର ସମବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମ୍ପା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତାରେ ଭଟ୍ଟାପଡ଼େ, ତେବେ ତାକୁ କେବଳ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟର ଅନିବାର୍ତ୍ତ ଅମୋଘ ବିଧାନବୋଲି ସହଜରେ ମାନିନେବାକୁ ହେବ ।



ଭକ୍ତମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ

କାଳିବଜାର, କଟକ-୧

କହବାକୁ ଲଜ

କନ୍ୟାକୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ

କହବାକୁ ଲଜ । କହବା ପାଇଁ ଲଜ କଥାଟିଏ । ହଁ ସେପରି କହ କଥା ହୋଇଥିବ ନା, ନଚେତ୍ କହବା ପାଇଁ ଲଜ ଲଜିବ କାହିଁକି ? ଅପ୍ରୀତିକର, ଅସୌଜନ୍ୟ, ଅସାମାଜିକ, ଅସାଂସ୍କୃତିକ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଶାଳୀନତାବହାନ ସେମିତି କହ କଥା ହୋଇଥିବ । କାନକୁ ସେଭଳି ଶରାପ ନ ଶୁଭିଲେ କମ୍ପା ଅଖିକୁ ସେଭଳି ଅସୁନ୍ଦର ନ ଦିଶିଲେ କିଏ କାହିଁକି ଲଜ କରିବ ସେ କଥା ବୁଝିଲେ ଧରିବାକୁ ।

କନ୍ୟା ନାଁ ସେମିତି କହ ଲଜ କଥା ନୁହେଁ । ସେମିତି କହ ଶରାପ ବା ଅସାମାଜିକ ବସ୍ତୁବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିରେ । ନୁହେଁ ଅସଦା, ନୁହେଁ ଅଶିବ, ନୁହେଁ ଅସୁନ୍ଦର । ଆମର ଏଇ ନିତିନିତ୍ୟା ଚଳଣିର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନେକବର୍ତ୍ତନା ମଧ୍ୟରୁ ଧାରେ ଆଲୁଅ ମାଧି । ମୋଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜାକର କଥା ନାହିଁ ସେଥିରେ । ନାଁଟି କେବଳ ‘କହବାକୁ ଲଜ’ । ଏକଦା ଗୋଟିଏ ବହୁ ଆଣିଥିଲା । ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଲା, “ସେ ବହୁଟାକୁ ଘରେ ରଖିବ କେମିତି, ଏଡ଼େ ବହୁଟେ, ନାଁ ପୁଣି ‘କହବାକୁ ଲଜ’ । ବହୁଟା ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ମତ ଦେଲେ ମଲ୍ଲଟଟିଏ ପକାଇ ଉପରେ ନାଁଟା ଲେଖିଦିଅ । କହଲା, ଉପରେ ତ ସେହି କହବାକୁ ଲଜ ରହିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲ କଣ ? ସେ କହଲେ ନାଁଟା ତଳକୁ ଲେଖକର ନାଁଟା ଲେଖିଦିବ ! ଅତଏବ କହୁ ଶୁଭବାକୁ ନ ଥିବ । ଲେଖକର ନାଁରେ ସବୁ ଚଳିଯିବ ।

ଏଭଳି ଜଣେ ଲେଖକ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଖିଲେ ଭୁଲରେ ବି କେହି ଚନ୍ଦ୍ରା କରିବ ନାହିଁ ସେ ସିଏ ଶରାପ କହ ଲେଖିପାରିଲା । ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନପୁରୀସ୍ଥ । ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷଯଶା ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି । ‘କାହ୍ନୁଚରଣ’ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସେ ସୁପରିଚିତ । କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କେ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ’ରେ ଡଃ ବୃନ୍ଦାବନ ଆର୍ଯ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଯଥା ଥରେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା । ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ

ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା ପୁରଣ କରିଛନ୍ତି କାନ୍ଥରୁରଣ ।” ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଲେଖକ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ । ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସିଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାସ୍ୟ ପଣଦ୍ୱାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ସମାଲୋଚନା, ଚରିତ୍ରଚିତ୍ରଣ, ନାଟକାୟତ୍ତା, କଥାବସ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଛଦେ ଛଦେ ପଶିପୁଞ୍ଜିତ । ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୁଳିଚଳଣି, ଘାତମାତ, ହସକାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ସ୍ନେହ ମମତା, ବନ୍ଦନ, ଗର୍ବ ଅହଂକାର, ଅହମିଆ, ଓଡ଼ିଆର ଐତିହ୍ୟ, ନିଜତ୍ବ, ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଆର ଡିଙ୍ଗି, ରଜାରଜୁଡ଼ା ଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକକ୍ଷରେ ଲେଖକ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଓଢ଼ାସୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ।

ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ପୁଅର ଗୌରବାବଦ୍ଧ ଅନ୍ତର କଥା ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାନ୍ଥରୁରଣ ‘ବାଲିଗଳା’ରେ; ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅଗ୍ନିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ‘ହା-ଅନ୍ନ’ରେ । ଛବିପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଚିଲିକା କଥା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୯୪୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାର ଭୟାବହ କାହାଣୀ—ପର୍ବତର ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ରାଳୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲୁର ବନ୍ଦର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ‘ଇତିହାସ’ ଉପନ୍ୟାସରେ । ଦଶକାରଣ୍ୟ ପୁନର୍ବସତି ଯୋଜନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହାନ୍ତର ଗସ୍ତକ୍ରି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦେନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାଠକ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ଯେପରି ନିଗାଡ଼ି ପାରିଛନ୍ତି “ତମସା ଖରେ”ରେ, “ଏପାରିସେପାରି”ରେ ସେପରି ଦୁଃଖୀ, କଥାଣ୍ଡି ପେଟ ସିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମବେଦନା ଆଦାୟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ ପାଖରେ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ସେ କେବେ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି, ସଦବା ମିଶିନ୍ତି ସେମିତି ଗଣେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେକଥା ଲେଖକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡପତି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର-ଉପନ୍ୟାସ ‘କା’ରେ । ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଧନୀ କମିଆର ସାହୁକାର-ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଶେଷର ବରୁଣରେ ଖୁବ୍ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ‘ଶାସ୍ତି’ର ସନ୍ଦେହ ମୁହଁରେ । ପୁରପଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଜନତାର ମାନୋନ୍ମତ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ସୁବିନୟୋଗ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ‘ବଞ୍ଚା’ ଏବଂ ‘ବଳବାହୁ’ ଉପନ୍ୟାସରେ । ଅତି ନିମ୍ନର ମଜୁରୀ, ହଲିଆକୁ ଯେପରି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଲେଖକ, ଅତି ବଡ଼ଲୋକ, ସହସ୍ର ବାବୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗୁଳାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନସରଦା ସେପରି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କାନ୍ଥରୁରଣ । ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଏ ବିରାଟ ମହାସାଗରକୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଥାଏ । ବାଲିଗରଡ଼ା ବି ନୁହେଁ,

ପାଠକ ଶୁଦ୍ରାଦିଶୁଦ୍ର ବାଲିରେଣୁ ଏ ବିନାଳ ସାଗର ତଟରେ ।
ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି “କହୁବାକୁ ନାହିଁ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଲେଖନା
କରାଯାଉ ।

କଥାବସ୍ତୁ—

ହୁଷ୍ଟେଲରେ ରହୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିବାରୁ ଗରିବ ମାର୍ମୁଙ୍କ
ପରିବାରରେ ରହୁ କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼େ ଦୁଃସ୍ଥ ବାଳକ ବିଷମ । ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦନ୍ତ,
ଏପରିକି ଗୃହ-ମୂଳ ଦନ୍ତ ମାର୍ମୁ ପୁଅ ହିଁ ଅ, ଶ୍ଵାକଉତ୍ତରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ
ଲଲନ ପାଳନ କରେ ବିଷମ, ମାର୍ମୁଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ‘ବିନ’ । ବ୍ୟବସାୟିକ
ପଣ୍ଡାଖେଳର ଗୋଟିକୁ ଚତୁରତାର ସହଜ ଚଳାଇ ମାର୍ମୁ ଆନନ୍ଦ ବତଳେନ
ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କିନ୍ତୁଟା ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରିବାର
ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁମାସ୍ତାରୁ ଉନ୍ନତର ଚରମ ସୋପାନରେ
ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆନନ୍ଦ । ଏ ଉନ୍ନତର ପ୍ରତି ସୋପାନରେ ବିକର ସାହାଯ୍ୟର ପଦଚକ୍ର
ଯେ ଅତି ସୁଖେ ସେକଥା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ମାର୍ମୁ ମାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର
ପ୍ରତି ଏ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ଚାଲେ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା
କନ୍ୟା ଅନୁ-ଅନୁପା । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିକ ଗଲ ପାଖେ ତଳି ଆସି, ଅଭିଜ୍ଞର
ରାଜାପୁଅ (ବିକଗଲ)ର ପକ୍ଷୀସଜସଜାରେ ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇ କପର ଏକ
ସତ୍ୟସ୍ମୃତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅନୁର ବିକଗଲ ପ୍ରତି । ସେଇ ସ୍ନେହ, ମମତା
ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଣତ ହୁଏ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଓ ପରିଶେଷରେ
ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ପଣ୍ଡେପୁରେ । ଦିନେ ପିଠି ନ ଲୁଚୁଥିବା ବୟସାଗ୍ର ଅଧୁନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ
ଫେସନର ଚଳନ୍ତିପ୍ରତିମା ମାତା ଇନ୍ଦିରା ଅଲିଅଳୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଅନୁପାଙ୍କ ଠିକ୍
କରନ୍ତି ଧନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହାକିମଙ୍କ ମତ୍ୟପ, ଚରିତ୍ରସ୍ଥାନ ପୁଣି ସଞ୍ଜୟକୁ । ସଞ୍ଜୟ
ଚରିତ୍ରସ୍ଥାନ ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ସଗ୍ରହ କରିଥିଲ ଅନୁ କଥା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦୃଷ୍ଟା ।
ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଝରବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଉଚ୍ଚତର ପଡ଼ାର ଦ୍ଵାହା ଦେଇ ।

ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟତଃ କନ୍ୟା-ଉତ୍ତରୀର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକା
ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଷମ କନ୍ୟା-ପିତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ନିଜର
ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛୁ ଉଚ୍ଚତର ଶୁକାରୀର ସହାନ ଛଳରେ ।
ସ୍ତ୍ରୀ’ ପରେ ଦୁଇ ପଞ୍ଜବୀରରେ ନିଜ ନିଜର ପୁଣି କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହର
ସମ୍ବେଦନା ହୁଏ । ମାତ୍ର ବିକ-ଅନୁର ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବିଳତା ନ ଥିଲା ।

ପରନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରାଣ ତଥା ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସବିଧ, ଶାଶ୍ୱତ ତଥା ଭର ଜୀବୁଲ୍ଲମାନ, ଦବାଲେକ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ । ପରଶେଷରେ ଯାହା ହେବାର ହେଲା । କନିଷ୍ଠା ନିରୁତ ବାହାଘର, ନିଜ ବାହାଘର ଦିଅରେ ନିଜର ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଇ କରିଦେଇ ବିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିକ ଦିପୋଟୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟୁ ମାର୍ଜିତର କୁ ନଜରରେ । ବାସ, ଗ୍ରାସ ତଥା ଯାବତାୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, କଳିଙ୍ଗ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମାନ ବିଦ୍ୟମେଶର ଏକ କୁମାରୀ ଅନୁପମାର ଶୁଭ ପରାଣ । ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଛି । ବହୁପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗତର ନାଥ ତଳାଧିଷ୍ଠିତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ବିବାହ ନ ହୋଇସାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦପ୍ରାପ୍ତ ବିଜୟର ପିତା ବିଦ୍ୟମେଶର ଅଭିମାନରେ ପୁଅ ଓ ପୁଅବଧୂକୁ ଦୂରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାମତି କପରି ଏକବାର ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯାଇ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ପରି, ସତ୍ୟ ହୁଅଲେ ସେ ଡଙ୍ଗା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନଦରେ ବୁଡ଼େ । ... ସତ୍ୟଯୁଗ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲାଣି । ମିଛରେ ଦୁନିଆ ଏବେ ଚାଲିଛି । ମିଛ କହୁ ପାଣିରେ ସରପକାଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି । ନୈତିକତାକୁ ବଳି ଦେବାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ନୈତିକ କୋଉ ଶିରରେ ପାଣି ପଶେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି । କୋକିଣିଆଳ ତା ଗାତରେ ବହୁତ ମୁହଁ ରଖିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ବସନ୍ତର ସୂଚନା ପାଇଲେ ସୁବିଧା ବାଟରେ ଖସି ପଳାଏ । ଉନ୍ନତର ସୋପାନରେ ଚଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବା ସେଥିରୁ ବାଦଯାଆନ୍ତେ କପରି । ବ୍ୟବସାୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିମନ୍ତେ କେଶବି ଶୁକ୍ତି ବାଳିଆ ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର କନ୍ୟା ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯାବତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଛଇ ଡାହାନ୍ତି । ଅଧିକକତାର ଦେ ଡାହୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯୋଗୀ ହୋଇ କୁଳବଧୂ ଦେଇ ଔଷଧ ନାମରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନା ।

ଆଜିକାର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସବୁସବୁ ଯୁଗରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀସୁବିଧା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଚାଲିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ପାରିଉଁପାରିନ ବିଜୟ । କି ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜୟ ମୁହଁରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି “ଯୁଗକୁ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛିକୁ ସେ ନିନ୍ଦା ପାରିବ ? ତଳନ୍ତୁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ପୁଜା
କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଉନ୍ନତକାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା ।
ବୋଲିଲେ ଆଗ ଦେ ପଛେ ବତା... ଦାଗଦାଗ ଓ ଅସହାୟତା ମଣିଷର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ
ମୁଣି ନୁହଁ । ଅନ୍ତୁ ତାରି ବନ୍ଦୀ, ବୁଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା ଓ ସାହସର ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି
ପିନ୍ଧାଏ ।”

ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କପରି କଦରୀ ରାଜନୀତି ଦ୍ଵାରା କଳୁଷିତ, ତାର
ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜନ୍ମନ୍ତ୍ୟ ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟ କେବଳ
ସହରକୁ ନୁହେଁ, ମୋଟସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି । ଆଗେ ବେଳ ଡେଇଁରେ ବଦଳୁ
ଥିଲା, ଏବେ ସହର ସହର ବଦଳୁଛି । ... ସେମାନେ ଜନତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଶା
ଦେଇ ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଖାସା ଉପାୟ କରିଦେଲେ ।

ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାଶିବାର ବନ୍ଦୀ ମାଲୁମ ନ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗତି
କପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁବାକୁ ଯାଇ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆଁରେ
ଯିଏ ନିଜେ ନାଟ କରି ନ ଜାଣେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବ ? ଲୋକଙ୍କୁ ନ
ନିରୁଦ୍ଧିଲେ ପରସା ବଢ଼ିବ କପରି ?

‘ବଡ଼ ହାକିମଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଗ
‘ଦିପୋଟୀ ହେବା ନେଇ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତେ ଆକାଶରେ ଗୁଡ଼ି
ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି । ଯାହାର ସୂତା ସେତିକି ଲମ୍ବ, ତା ଗୁଡ଼ି ସେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେ ।

ଗାଁରେ ଏପଟ-ସେପଟ କରି କିଦଳୀ କାନ୍ଦିବ, ଶାଗ କେରୀ, ବାଇଗଣ
ପୂଜାଏ ଅଶ୍ଵତ୍ଥା ପିତା ବାରକେଶରୀ ଓ ପୁଅ ବିନୟ ମତଭେଦ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି,
“ପୁଅ ପଶ୍ଚିମର ଭେଟ ନ ହେଲା ପରି ସେକାଳିଆ ବୁଡ଼ା ଓ ଏକାକିଆ ଟୋକାଙ୍କର
ଚିନ୍ତାଧାର ଭେଟ ହେବନାହିଁ ।”

ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ଠାଳ ରଖିବାକୁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, “ନାସ
ଜନମର ସେତିକି ସୌରଭ, ସେତିକି ଗୌରବ, ସ୍ନେହ ସୋହାଗର ସେତିକି
ମହତ୍ତ୍ଵ, ସେତିକି କୃତ୍ତ୍ଵ । ଖଣ୍ଡାଧାର ଉପରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ନ ଚାଲିଲେ
ଗୋଡ଼ର ଗୋଡ଼ କଟିଯିବ । ସମସ୍ତେ ଠାଉରିଆ, ମୁହଁରେ ମହ, ପେଟରେ ବସ ।
...ଜଳଲ ନାହିଁ ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦଶେ, ନାହିଁରେ ଆହୁତ ଦେବାକୁ ବ ଅଳକାଙ୍କର
ଅରବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ଧାରୀ ବେଳି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୁ ଭାବୁଛୁ ତୁମ୍ଭେ ରଖିଛେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନେଇ ଭଲ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାହାର, ବହୁତ ପାଠପଢ଼ି ବଡ଼ ଶୁକ୍ଷ୍ମ କରବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲା ଶ୍ରେୟସ ପୁଅ କେବଳ ।

ଅପଦାର୍ଥ, ମାଇକିଆ ନାଟ ଆ ଶିବ ତଥା ଏମ୍ ଏଲ ଏ, ଶିବଚରଣଙ୍କର ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ନେତାର କୁମିଳା ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ।

ସଂସାରର ସମନ୍ତସ୍ବର ମୁଖିମନ୍ତ୍ର ଅବତାର, କଲିଙ୍ଗ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ହିନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଜୀବନର ବରଦ୍ଧ ପଣସ୍ଥିତିରେ କେତେ କାହାକୁ ସିଏ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ । ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁ, ଜଣେ ସତ୍ୟ ମଣିଷରୂପେ ହିନ୍ଦୁ ବାବୁ ବନ୍ଦୁକର ବାହାଘରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ହାତଟିଏ ଉପହାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୁଅ ରେ ପିଲାଦୁହେଁ । ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୁକର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ଅଫିସର ଭାବେ ରୁହେଁ ।”

ଅବଶ୍ୟ ଶାରଳେଶ୍ବରୀ କହୁଟା ଧୂଡ଼ି, ଫଦାବାଜ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନନୀ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଏକୋଇଶବଳା ବନ୍ଦୁକକୁ ମଣିଷ କରେନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ସୂଚନାରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଦୁକ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଇ ପାରିଥିବାଭଳି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସର ଏ ଦିଗଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଜଣାପଡ଼େ ।

ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଅନୁର ଚରିତ୍ର ଯେ ଆଦର୍ଶସ୍ଥ ମାୟା, ଅନୁକରଣୀୟ ଏଥିରେ ବିଦ୍ରୁମାସ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଅନୁଜା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ସଙ୍ଗେ ସଂଗେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାୟାର ଚରିତ୍ରପ୍ରତି ଆଶୁ ବସନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଜନ ଲାଭ ଦେଇଛି । ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଅସନ୍ନ ମାତାଙ୍କର ଆଧୁନିକତାର ମଣ୍ଡଳିକା ପଛରେ ଦୌଡ଼ ତଥା ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡାମୀର ମାରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଅନୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ । ସଂସାରର ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମୂଲ୍ୟଦୁଆ ବଳ ଭାବକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ଯାଇନା ।

ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୀତା ବହୁତ ବନ୍ଦୁକ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି ଟଙ୍କା ସହଜ ଏକ ଲିପି । “ଦାନ ନୁହେଁ ପାଉଁଶର କାଣିରୁ ଏ ବ ନୁହେଁ । କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କପରି ଆସିଲା, କିଏ ଦେଲା ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାଧିତ । କୌଣସି ସନ୍ଧି ନାହିଁ । ତମର କାମରେ ଲାଗୁ । ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଅନାବଶ୍ୟକ ।”

କିଏ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଦେଇଛି, ବଳ ନିକଟରେ ଏକଥା ଅଛୁ ପା ନଥିଲ । ବିକଳରେ
ଦୟା ନ ଥିବା ମରୁ କହୁବାରୁ ଏକାନ୍ତରେ ଅନୁ କହୁଛି “ବିକଳର ମୋର ଦୁଇଟି
ଦୟା ଅଛି, ନୂଆଁ ତମେ ନଥ । କୋଉଠି ହଜିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁକି ।

ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ନିଜର ଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗ ବିରାଟ ଦୟାକୁ ମୁଣ୍ଡ
ଉପରକୁ ନେବାର ପୁଅ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକଳକୁ ବାସ୍ତବିକତା କଣ୍ଠରେ ଅନୁ କହୁଛି,
“ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମୁଁ ଅନାଇ ଦେଲି, ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଶେଷ ଦେଖା
ହୋଇପାରେ ।”

ବଳ କହୁଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଣାଇବି ଅନୁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବୁ ।
ମୋ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା କରିପାରେ ।
ଏଥିନେଇ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିନ୍ତାବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ।”

କାହ୍ନୁରଙ୍ଗେ ଅପୁର ଶ୍ରୀମା, ସଂଳାପଦ୍ୱାରା କେଦାର ଗୌରୀ, ଲୋଲ
ମଳିନୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଭଳି “କହୁବାରୁ ଲଜ” ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା କାଳକୟୀ ହୋଇ
ପାରିଛି ।

ଉପରଠାଉଣଅ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବାର ଚେର ହୃଦୟର
ଗନ୍ଧରତନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯୋଉଠି ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରାଣେ ଆତ୍ମା
ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ଆବଳତା ରହି ନ ପାରେ ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ବଳ-ଅନୁର ଚରିତ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ । କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଉପରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ କେତେ ସୂଦୂରପ୍ରସାରୀ
ତାର ପରିଚୟ-ଆରଜର ପିଲାଦିନରୁ ବଳ ଓ ଅନୁକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ ଯୋଡ଼ାରେ
ବସିଥିବା ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ କାହାଣୀରୁ ମିଳେ । ସେଇ କାହାଣୀ ବଳ
ପାଇଁ ଅନୁ ହୃଦୟରେ ଭଲପାଇବାର ମୂଳଦୁଆର ହେବୁ । କିନ୍ତୁ ଦିନେ କୌଣସି
ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଅନୁ କହୁ ବଳଠାରେ । ମାତ୍ର ଏ
ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପିତାମାତା
କହୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ । ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନଙ୍କର
ହୃଦୟକୁ ପଡ଼ିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିନେବାକୁ
ଏକାନ୍ତ ଭାବେ କୁଣ୍ଠିତ ଏକଥା ଆଜିକାର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ବହୁତ କରେ ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟାର ଏକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟାର ବାହାଘରରେ ରୁପ
ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାନ୍ଦିଶବ୍ଦର ମାତୃହୃଦୟ ପକ୍ୱାଳି ପାରି ନଥିଲା । ଶିଅର ମନେ ଭାବ

ଜାଣି, ନିରାଶ ସତ୍ୟର ସାମନା କରିବାପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ି କିଲବେଳିକୁ କିନ୍ତୁ
ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନୁ-ବିଳ ତରଫ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସଦୃଶ୍ୟ ପାଠକର
ନୈତିକ ତଥା ଅନୁରାଗ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
ଉପନ୍ୟାସଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସମାଜର
ସାମାଜିକ ତଥା ପାର୍ବତୀକ ଚିନ୍ତା ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗୌଣ
ଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗିକ ସମ୍ପର୍କର ଅନେକ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷ,
ଦୁର୍ବଳତାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି । ବହୁଟି ପତିବାର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମାନସପତରେ ସାଦାବେଶ୍ୟାସ-ଧନୀର, ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସଦାଶୁଭ, ପାତଳୀ ଅନୁପାର ଏକ
ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ଅଜଣାରେ ଗ୍ରସା ରହିଯାଏ । ଏହାହିଁ ‘କହବାକୁ ଲଜ’ର ମହତ୍ତ୍ୱ ।
‘କହବାକୁ ଲଜ’ ନାମ ଦେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଲିଙ୍ଗିକ ସୂଚକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ,
ଆବଳତା ବିଘ୍ନନ, ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କୌଣସି କଥା
ବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଲଜ୍ଜାକର ହୋଇ ନ ପାରେ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରର ଏ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନୂତନ
ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁଛି । ସେ ଚରଜାତ୍ରା ରହି ନୁଆ ନୁଆ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ
ଉପନ୍ୟାସର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଏହାହିଁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ଅନ୍ତରାଳ କାମନା ।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପ୍ରବଳ, ଆର୍ଯ୍ୟପଣ୍ଡା,
ଭଦ୍ରପୁର— ଗଞ୍ଜାମ

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ମହାନୁଭବତା ଓ ମାନବକତା

ଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ

ସେତେନ ଖୁବ୍ ବଡ଼ବେ'ରୁ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମେଘ
ଝୁସୁ ଝୁସୁ ହେଉଥାଏ । ସୁଲୁସୁଲୁଆ ହେମାଳ ପବନ କଲିକା ଥରାଉ ଦେଉଥାଏ ।
ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି କାହ୍ନୁପାତ୍ର ଭରି ରାଗି । ଭରି ଏକକିଦିଆ । ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପଛେ
ନଇଁବେ ନାହିଁ । କଥାଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବାଟୁଳ ମାଗଲ ପରି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ
ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୁହନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ । ଗୋଟିପ୍ରହାଣ ସୁନ୍ଦର
ଉକ୍ତଲଳନମା ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସୁସୋର୍ୟ ନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପାଇ ଧନ୍ୟ । ତାଙ୍କର
ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ, ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମ୍ୟ ।

ତାଙ୍କର କୃତିର କାହିଁରେ ସେ କେବଳ ସଫଳତେୟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି,
ସଫଳତେୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅମର ଲେଖନୀ ଉକ୍ତଲଭାବତୀଙ୍କ
ବାଣୀ ଗଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ବଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କୁ ଅମୃତସନ୍ତାନରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି
ଦେଇ, ଅମରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧୁନକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଜଳଜ ବ୍ୟାସନବ ଫକୀର-
ମୋହନଙ୍କ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କାହ୍ନୁଚରଣ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ
ଅଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିଲେ ଶରୀର କଣ୍ଠ ନାହିଁ ସେ ସେ ଗୋଟିଏ
ପ୍ରତିଭାର ପାତ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ମହାନୁଭବତା, ମାନବକତା,
ବିଭୁତ୍ୱ, ମହାନତା, ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପକ୍ରମ୍ୟ କରି
ତାଙ୍କର କୃତିନବତା ଲିଖିତ ।

ବାଲିରାଜା, ପଳାତକ, ତଥାପୁ, ନିଷ୍ଠୁର, ହା-ଅନ୍ନ, ଶାନ୍ତି, ଅଦେଶାତ୍ମକ,
ତୁ ଶ୍ରବୀଭଦ୍ର, ମିଳନର ଛନ୍ଦ, ପରଜାୟା, ଝୁଙ୍କା, ଶବ୍ଦ, ବଳବାହୁ, କା'

ଅଭିନେୟୀ, ଶିଳ୍ପୀ, ବନଗଦାନର ତଳେ, ବଗବତ୍ସନ, ଅନ୍ତରାୟ, ଉଦୟୀ,
ଓଳଟପାଲଟ; ପରା, ଦୁଇଆର ଦାଉ, ସ୍ବପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ, ଏପାରି ସେପାରି,
ଭୁଲିହୁଏନା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଡେଇଁଡେଇଁକା ଓ ତମସା ଗାରେ ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ପାଠକଲେ,
ବଦନ୍ତ ବବେଳା ପାଠକ, କେବଳ ରୋମାଞ୍ଚକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୁଗପତ୍ ଅନନ୍ଦ
ଓ ବସୁସ୍ବରେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ପୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭବରାଜର ମନୋଜ୍ଞ ଚିନ୍ତଣ ପାଠକକୁ ବିମୁଗ୍ଧ
କରେ । ପରିବ୍ରାଜ ଶ୍ରୀ ବା ଶୁଷ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରକର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରି ସେ ତାଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଲେଖାକୁ ସ୍ବାଦ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆସ୍ତ୍ରାଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।

କାହ୍ନୁଚରଣର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ଶୈଳୀ କେବଳ ଅଭିନବ ନୁହେଁ,
ଅନବଦ୍ୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାକ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାରେ କାହ୍ନୁଚରଣ
ସଫା ଗଣ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି, ଅପୂର୍ବସ୍ବର
ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ
ଥବାଯାଏ, ସେ କୋଟି ଜନଗଣ ମନର ଅଧିନାୟକ ହୋଇ ରହିବେ । ମହା-
ମ ନବର ସାଗରଘାଟରେ ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ମହାନୁଭବତା ଓ ସୃଷ୍ଟି ମାନବିକତାର
ବଳସ୍ବ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥବ ।

କଲ୍ଲ ଲେକର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ବା ପରାଙ୍କର ମାନସ ପିତା ନୁହନ୍ତି
କାହ୍ନୁଚରଣ । ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ, ନାୟିକାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଧୂଳି
ଧୂସରିତ ଧରଣୀରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ନାୟିକା
ଓଡ଼ିଆଣୀ ।

କାହ୍ନୁଚରଣ କେବଳ ଜଣେ କାଳଜୟୀ, ସଂଗ୍ରହକେୟ ଔପନ୍ୟାସିକ
ନୁହନ୍ତି, ସଂବରେଣେ ଜାତି-ପ୍ରେମବଦ୍ଧିର ପ୍ରହ୍ବଳନକାଶୀ, ଜାତୀୟ ଗୌରବ
ବିମଣ୍ଡିତ ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ । ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ମମତା
ଅଧିକ ।

ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ସେ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ
ସେପରି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି; ନବପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେହିପରି ହାଦିକି ସ୍ବଗତ କରାନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଜଣେ ଅମର ଶିଳ୍ପୀ । ତାଙ୍କ ନିର୍ମୁଖ ବିକାଶୀତ୍ବ
ସଂସ୍କୃତିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ରୂପ ରସର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସତ୍ୟ, ଶିବ,
ସୁନ୍ଦରର ସମନ୍ବୟ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହରେ ।

ସୌମ୍ୟ ଚେତନାର ସେ ଏକ ରମ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷୟ । ମନୋଜ୍ଞ କଲ୍ଲନାର ସେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାଂକ୍ଷା ଆଲେଖ୍ୟ । ପ୍ରଗତି ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି, ଶାଶ୍ୱତ ସାଧନାର ଦିବ୍ୟ ତରଣିବାଦ, ଅମାପ ବାଧା ବିପ୍ଳବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ନବଜୀବନର ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ସେ । ଏକଥା ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ ଯେ ସେ ଆଶାଘାତ ସାତଲର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼ାଇ, ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁକୁଟବିଜୟ ମହାରାଜାରୁପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱରର ସର୍ବସ୍ୱରୂପୀ ସୀମା ଡେଇଁ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତିତ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ । ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବାନ୍ୱିତ । କାହ୍ନୁବାରୁଙ୍କର ସହୋଦର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏକ ମାଟିମଟାଲର ଲେଖକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତରୂପେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲପରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆସି ମୋ' ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇ କହିଲେ—“ଆରେ, ଆରେ ପରମାନନ୍ଦ ! ଏତେ ଚଢ଼ିଢ଼େ'ରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ? ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଶୁଣ ନାହିଁ କି ?”

ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ବଡ଼ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ତଥାପି ବିନମ୍ରରେ ଗାଇଲି—

“ଶବ୍ଦ ନ ପଡ଼ୁଣି ଗୁଡ଼ୁଅଛି ଘର
ତବ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଘରେ
ଦବପ ରଜନୀ ଅପଥ ପ୍ରୀତି ମୁଁ
ବର ନେଇଅଛି ଅତି ଅଦରେ ।”

“ସାବାସ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ” କହି ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ । ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା—‘ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବ ହୁଅ । ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅ । ମୁଁ ତୁମର Cultural Activity ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଅଛି । ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁଜାର ବିବରଣୀ ପଡ଼ୁଛି ।”

ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ନଇଁଗଲା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ । ସେ ପୁଣି କହିଲେ—ତୁମେ ଭଲ ବେଳରେ ଆସିଛ । ତୁମକୁ ଅଛା

କଥା ଶୁଣାଇବ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଯାଇ ‘କମସାଗରେ’ ଉପନ୍ୟାସର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଅଣି ଅଗ୍ରହରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ମୁଁ ମାରବ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ମନଯୋଗ ସହକାରେ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ନ ହୋଇ ବସି ରହୁଛି । ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପଳାଇ ଆସିବାକୁ । ମାତ୍ର ଆସି ହେଉଛି କେଉଁଠି ?

“ତା’ପରେ କ’ଣ ହେଲା ଶୁଣ” କହି ପଢ଼ିଲାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ । କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ।

ମୋତେ ପୁଣି ସମ୍ବେଦନାରେ ପଚାରିଲେ—“କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ, କହୁଲ ନାହିଁ ତ ।” ମୁଁ ବିନୟରେ କହୁଛି—“ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ଲେଖିଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ, ଆଉ ରୋଟିଏ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତେ ।”

ହସି ହସି ପୁଣି ସେ କହୁଲେ—“ଆରେ ପାଗଳା, ମୁଁ କାହାର ଚହ ଉପରେ ମତାମତ ଦିଏନା । ମୋର କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କାଲେ କେଉଁ ଲେଖକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ।”

ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି, “ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣେବ ।”

ସେ କହୁଲେ “କଥାସ୍ତ ।”

ମୁଁ ‘ଖାଲିଦିପ’ ଉପନ୍ୟାସର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି । ବାଟଯାଏ ଭାବ ଭାବ ଅସୁଥିଲି କି ହିଁତରଙ୍ଗର ମହାନତା, ମହାନୁଭବତା ଓ ମାନବତା କିପରି ଶତ୍ରୁକୁ ବି ମିତ୍ର କରୁଛି ।



କାହ୍ନୁଚରଣ : ଏକ ଛବିଚିତ୍ରଣୀ

ମୁରା ମୋହନ କେନା

॥ ୧ ॥

ଆଜି ବି ତ ବାଲୁବାର ମନେପଡ଼େ
ଦ୍ଵାପରର କଳାକାହ୍ନୁ
ସାମାଜିକ ହେଉ ଅବା/ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଉ
ତା'ର ଯେତେ ମାୟା ଓ ମମତା
ଯୁଗ ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତର ଲାଗି
ସରବାର ନୁହେଁ ଆଉ/ମରବାର ନୁହେଁ

॥ ୨ ॥

ଠିକ୍ ସେଇପରି ସେ ଯୁଗର
କାହ୍ନୁଙ୍କର ରୂମେଇ ଚରଣ/ରୂମେଇ
ବରେଣ୍ୟ; ରୂମ ପୃଷ୍ଠ ଉପନାସ/କଥା ଓ କାହାଣୀ
ଭାଷା ଆଉ ଭାବନାର ବଞ୍ଚିଲ ବୁଝାଣୀ
ଏଇ ମାଟି ମଟାଳରେ/ଏଇ ପାଣି ପବନରେ
ଏଇ ଜନଜବନରେ/ମାୟା ତା'ର
ଲଗାଇଛି ଯେତେ ଅକଳନ
ଆଉ ପୁଣି ଜମାଇଛି ଅସମ୍ଭବ/ଅସମ୍ଭବ ଭିତ୍ତି
ପାଠକ ଓ ପାଠିକା ପ୍ରାଣର

॥ ୩ ॥

ସେଇଟାହିଁ ମୋ ବସୁରେ ତମ ପାଇଁ
ମୋ ମାଟିର/ଏଇ ମଣିଷର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧାପନା
ପଟାନ୍ତର ଆଉ କାହିଁ
କରିବାକୁ ତାହାର କଳନା ? !

KANHU CHARAN AND HIS IMMORTAL WORK 'SASTI'

Dr. Janaki Ballav Mohanty (Bharadwaj)

Kanhu charan has made the modern Oriya fiction affluent in depth, dimension and quantity. In volumes and popularity he stands head and shoulder above the other novelists of modern times. He has so far written more than forty novels and about fifty short stories during the last five decades and is still actively engaged in writing.

His novel 'Kaa' has bagged the Central Sahitya Akademy award in 1959. This book has been translated into Hindi. His other master piece 'Sasti' has also been translated into Hindi and Bengali. Two of his novels, Abhinetri and 'Kaa' have been filmed in Oriya and yet another novel 'Baliraja' is under the picturisation. Many of his novels like 'Ha Anna', 'Tunda baida', 'Shasti' and 'Jhanja' have been staged. His popular and out standing novels are Ha Anna, Baliraja, Adekha Hata, Tunda Baida, Shasti and Jhanja.

Kanhu charan's ancestral residence was at village Nagabali near Cuttack. But he was born in 1906 at Sonapur an exfudatory State of Orissa in the district of Bolangir where his father was serving under the ruling chief. He was graduated in 1929 from Ravenshaw College, Cuttack and

entered Govt. Service in 1930 as a clerk. By virtue of his efficiency and sincerity he was promoted to the Orissa Sub ordinate Adminstrative Service in 1940, to the orissa Adminstrative Service class—II in 1946, to class — I in 1953 and retired as such in 1964 when working as Land-Officer of the Dandakaranya project on dePutation, under the Relief and Rehabilitation Deptt;Govt. of India.After retirement he Worked as Secretary Orissa Sahitya Akademy in 1966 67 for about a year and half. At present he is Permanently staying. at Rajabagicha, Cuttack.

He is well Conversant in Bengali, Hindi and English. Majority of his novels are based on the them of love. The minds of women with varied shreds of conflict in them are vividly depicted by him. In all his novels such as Sasti, Ha Ana, Adekha Hata etc. his Language is simple, lucid and full of human touch. In technique and manner of description, he has carried out many experiments with abundant success. Besides, his novels also depict a few social problems such as the problem of rehabilation of refugees on which he has written a manumental novel as "Tamasa Teere" based upon his experiences at Bastar and Koraput. His novels are sprinkle with touches of eaternal traingle of love, devotion and sacrifice. He deals with contemporary issues such as, social planning, revolt aga inst feudalism, untouchability, woman-hood and famine. He aims at universal brother hood and of a classless so-ciety embual with the spirit of secularism and neutrality.

One of the most popular and out standing creation of Kahnu charan is 'Sasti'. Soon after the novel appeared in 1946 it was highly appreciated by the reading public and critic as well.

The novel nicely deals with both social and human problems on the back ground of famine and pestilence. The main characters are Sanei, son of Banei parida, a well-to-do farmer and Dhobi daughter of Chintei Swain, a rich land lord both belonging to village Visnupur. Dhobi and Sanei were playmates and were deeply attached to each other since their preadolescent period. When they were grown up Chintei requested Banei to get them united through marriage. But Banei refused the proposal out of vanity and false sense of aristocracy and decided to give his son in marriage to Kain. Dhobi was married to Netai, son of a rich man of a neighbouring village. But soon after this the famine took place shattering the hopes of every body. Unexpected changes came in the life of the people concerned. Sanei's family members died and he left his home as a beggar to keep him alive. Dhobi's husband and father-in-law also died of cholera and she returned to father's house as a widow. The real plot begins at this point.

Sanei as a beggar completely emaciated, left to bones only returned to his village. He would have died but for Dhobi who incognito helped him in all possible way. In course of time Sanei was established, became hopeful and wished to have Dhobi, his beloved, as his wife. But Dhobi faced the torments of mental conflict as she still cherished the memories of his deceased husband. There were also other considerations like religion and social scandal. Both Sanei and Dhobi passed through untold sufferings because of social barriers and heartless attitude of different persons. Dhobi, insensitive as she was no longer bear the pains of conflict and at last said Sanei

to marry somebody else, for Sanei this was a cruel blow that turned him a rebel against the social order. He went to the house of his sister Puni, who during the famine was forced to marry an untouchable. He also gave shelter in his house to Rahim, a Mohamaden, Johan, a christian and a beggar maid without caring for the social order.

This created a stir in society and Chintei swain cunningly deprived Sanei of the small property that he owned. It is only Dhobi's mother who could realise the desire and feelings of Dhobi and requested his husband to get Dhobi in marriage with Sanei before she breathed her last. The cruel hearted Chintei at last realised the pain of her daughter and to honour the last wishes of his wife wished to get her daughter married with Sanei. Dhobi would have agreed. But evil minded Praharaj, declared that Sanei was in love with Kain and kept her with him, as a concubine. Hearing this Dhobi was terribly hurt.

Meanwhile Sanei being-refused by Dhobi actually joined Kain. Dhobi was still more pained when she knew about it. In course of time Chintei realised his mistake, considering the pathetic condition of his daughter, his only child, he lost interest in every thing. He apologised before Sanei and presenting the deed will of all his property to Sanei again requested him to marry his daughter.

Sanei did not expect this. By that time he was already married. He had no way but to refuse the proposal. His refusal was like a bolt from the blue for Dhobi and her disappointment now no bound. She lost interest in life. But Chintei was still hopeful. He expected that Sanei

will change his decision and will marry Dhobi. He again sent for Sanei. But on enquiry he could know that Sanei had left his home along with his dependants. On the door of his house he has written on a piece of paper that this house and my property was acquired with the monetary help of Dhobi. On hearing this Dhobi died and Chintei's desire of punishing Sanei remain unfulfilled.

Most of the characters in the book are painted vividly with their distinctive features. In the character of Sanei the author has shown strength of mind, courage, idealism and the spirit of revolt against society. Same in Dhobi who has been portrayed as an ordinary woman, extremely sensitive, weak and helpless before social order. A few of his characters who were under the clutches of a heartless society and whose right to live in Society was ignored are portrayed powerfully. They exhibit vigorous and strong personality. The book also realistically paints the social and economic inequality, egoism and vanity of the rich and vehemently criticises their action.

Besides, In this novel we find realistic portrayal of different types of characters, evil one like Govinda pradhan, Hari Mohanty and Praharaj, simple and affectionate like Dhobi's mother, Ideal couple like Madhu and Puni, devoted friends like Rahim. The author has also nicely drawn in the novel the realistic and vivid picture of the evil effects on society of the famine, caste distinction and social prejudices along with tyranny of the rich on the poor.

Psychoanalysis being the main aspect of the novel it has been carefully cancelled within the fold of diffe-

rent conflicting situations. In it the psychoanalysis and the growth of subject matter has been beautifully intermingled making the book an interesting reading.

BIBLIOGRAPHY :—

1. Sasti upanyasara Dwandagata Baisistya —
Dr. N. Pradhan, (Jhaṅkāra '16—5)
2. Sasti upanyāsa O Taraśamajika Abhimukhya —
B. Satpathy, (Saraswata Mulliyayana '—1979)

Nageswar Tangi,
Bhubaneswar,



ଜିବରଣୀ

ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ

(୧୯୮୩ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାମ୍ର ଥିଏଟର ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପଠିତ ବବରଣୀ)

ଏକାମ୍ର ଥିଏଟର ୧୯୭୭ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ୧୭ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ସୁରପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିନୟ କଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତବିନୋଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଅଛି । ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଥାଏ ତାହା ଜନ ଚେତନା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାହାଏ ଏକାମ୍ର ଥିଏଟର ନିଜର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି ।

ଉତ୍କଳର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ରାସଲୀଳା ମାନବଜନ ଓ ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷିତ ରାସଲୀଳା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନଭଞ୍ଜନକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବେ । ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ସମ୍ରାମ ଓ ରାମରାଜ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ।

କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୂଳକ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଇ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା-ଭାବନା ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

ଭରତ ଆଶ୍ୱିନୀ, ରୂପାନ୍ତର, କଳାକାର ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ମସା ମୂଳକ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର କୃତ କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଜସେବା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ପୁରୀ ପୁରୀର ଅବାରତ ଧାରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ ।

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ୍ୟ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ଚଟ୍ଟିନାୟକ, କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାଏ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଘୋଷ, ଅଭିନେତା ସାମୁଏଲ ସାହୁ, ପ୍ରିୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଦୁର୍ଲଭ ସିଂ, ସ୍ୱର୍ଗତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଚନ୍ଦ୍ରକର ମଂତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆରୁଖ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଣିମାଳା ଦେବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗ କାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ପଟ୍ଟଭାରୀ ମୀନତି ମିଶ୍ର, ପ୍ରିୟମୁଖା ମହାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୃତି କୃତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

ସାହିତ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାନସିଂହ ସ୍ମରଣୀକା, କବିଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟେମା, ମହତାବ ପଟ୍ଟେମା, ଗଡ଼ନାୟକ ପଟ୍ଟେମା, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପଟ୍ଟେମା ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟାକୃତିର ଆଲୋଚନା ସଭା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ପାରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ।

ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚଜି ଚରଣ ଦାସ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଗବେଷକ ଟିକାଲ ରାଜା-ସାହେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ, ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା ଓ ସୁପରିଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲୀଳାଦୁଲ୍ଲୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ପାରିଥିବାରୁ ଏକାମ୍ର ସ୍ୱପକ୍ଷର କଳାକାରମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉମରକୋଟ୍ ଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରବାରୁ ଗତ ସଂଧ୍ୟାରେ ସେ ଅମଳକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗତ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଳ୍ପ ଚାକ୍ର ଅମଳ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ନପାଇ ଗର୍ଭର ମର୍ମାହତ । ତାଙ୍କର ମାନସ ଓ ଉପତୋକନ ଉମରକୋଟ୍‌ଠାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ।

ପରଶେଷରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ସବର ପରାପତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟାତି ଓ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ସ୍ୱାଗତକୁ ପରାମର୍ଶ ଉପରକୁ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପକୃତ କରାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।

ନନ୍ଦେଶ୍ୱର

ଏକାମ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର



With Best Compliments from :-

ORISSA VEGETABLE OIL COMPLEX LTD.

Head Office . 11-J, Lewis Road

BHUBANESWAR-14

Telephone-53865

Gram - VEGOLS

Telex No.-0675-267

Tel. - 27

Gram - ORIVI

Factory : KESINGA, Dist : KALAHANDI

MANUFACTURERS OF :-

**SAL/RICE BRAN / MOHWA OIL AND OIL
CAKES AND OTHER NON-EDIBLE OILS.**

Gram : *GHANSHAM*

Telephone : 15

HINDUSTAN AGRICULTURE SEEDS & IMPLEMENTS SUPPLY STORES

P. O. - TITILAGARH

DT.-BALANGIR (ORISSA)

Branch—*BALANGIR* Phone. 266

★ **Scientist's Choice.**

★ **Farmer's Voice.**

★ **Nation's Need.**

★ **Hindustan Seeds.**

Our Sister Concerned :

HINDUSTAN AGRO CHEMICAL INDUSTRIES

P.O. TITILAGARH (767033), Dt. BALANGIR

Hindustan is at your Service for thirtysix years.

ଆପଣ କାଣ୍ଡେଲିକ ? ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଢ଼ୀକୃତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତି ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥୋପସ୍ଥର	ଅସ୍ଥୋପସ୍ଥର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ	ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ	ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ	ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ
(କ୍ରିସ୍ଟିଆନିଟି)	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦
ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥୋପସ୍ଥର				
(କ୍ରିସ୍ଟିଆନିଟି)	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦

ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥୋପସ୍ଥର ପାଇଁ	ଅସ୍ଥୋପସ୍ଥର ପାଇଁ	ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ	ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ	ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ
(କ୍ରିସ୍ଟିଆନିଟି)	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦	ଟ ୧୦୦-୦୦

ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ
ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ

ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ
ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ	ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶୀ ବାବଦରେ

ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିକେଟିସ୍, କ୍ରିସ୍ଟିଆନିଟି ।

With the Best Compliments from :-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ASIATIC OXYGEN LTD.

8, B. B. D. BAG (EAST)

CALCUTTA - 700001

Telex . 675 276

Telegram : PROCOBANK

Telephones :

50528 Managing Director

53842 General Manager

53942 } PBX
53225 }

20326 Cuttack Branch

412 Paradeep Branch

The Orissa State Co-operative Bank : Ltd.

SACHIVALAYA MARGA

BHUBANESWAR - 751001

- * **A PREMIER BANK** in the State implementing various **RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES** by providing credit at concessional rates.
- * **A SCHEDULED BANK** covered under **DEPOSIT INSURANCE Scheme** providing efficient Banking Service and accepting **DEPOSITS** carrying **HIGHER** rate of interest.
- * **A Bank** providing **SAFE DEPOSIT LOCKERS** **AT** concessional charges.
- * **A Bank** dedicated to the State Development in all respects and trusted by **STATE GOVERNMENT & STATE SPONSORED CORPORATION/ORGANISATION**.
- * **A Bank** whose **LOANS & ADVANCES** exceeds **ONE HUNDRED CRORE RUPEES** WITH **CENT PERCENT RECOVERIES** and whose achievements are **HIGHLY ACCLAIMED** by the **RESERVE BANK OF INDIA, NATIONAL STUDY TEAMS** and others.

J. B. DAS

President

N. BISWAL

Managing Director

ରାଜ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା,

ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୯

ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗୋପର ଉନ୍ନତିକଳେ,

- * ମାଆ ଯେବେ ଶୁକ୍ଷିଣୀ ଅବା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଁବ । ସେଥିପାଇଁ ବାଲବାଡ଼ ଶିଶୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁସମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ ଶିବିର ।
- * ମହିଳା ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ଅସହଯୁକ୍ତା, ଅଶିକ୍ଷିତା ଅଥବା ପଞ୍ଜୁ ହୁଏ, ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ କମାଳ ପରିବାରରେ ଗୁଜରଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ।
- * ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଓ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,
- * ଗ୍ରେଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଯୋଜନା ଓ ଜନ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
- * ମହିଳା ଯଦି ଶୁକ୍ଷିଣୀ କରେ ତାର ନିରାପଣପାଇଁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ନିକେତନ ।
- * ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ନିର୍ଯ୍ୟାତକା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁକୁ ଆଇନରକ୍ତ ଓ ସାମାଜିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଥଇଥାନ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।

ଓଡ଼ିଶୀନୃତ୍ୟ ଭଳି

ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ରର ଆଦର ଅତିଶୁଭିକ୍ଷୁ ।

ହସ୍ତକଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ରରେ ୨୦% ରହାତି

ନିଜର ତଥା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବେଳେ ଶହାଡ଼ରେ ନାନା ରକମର ହସ୍ତକଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଖସି କର ଏ ଶହାଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ...

ସ୍ୱେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମ୍ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚନ୍ଦ୍ରବାସୁ

ସହଯୋଗ ସମତି ମାନଙ୍କରେ ପାଇପାରିବେ ।

ଏକଦିବ୍ୟତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶହାଡ଼ ଦରରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଗ, ଶାଢ଼ୀ ଓ ଗାମୁଛା ଏହି ବିକ୍ରୟକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପାଇପାରିବେ । ନିନିଆଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ—

ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଅପରେଟିଭ୍ ହୋସାୟିଟି ଲିଃ

ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଶ୍ୟାମଳା

ଓଡ଼ିଶା ଗୁଣୀଭରଣ ନିଜ ସମବାୟ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ଅନୁଲମ୍ବ ମିଶ୍ରିତ
ଦାନାଦାର ପାର ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତା ଓ ରୁଆ ଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧାନ ଫସଲରୁ
ଅମଳ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।

—ଏକର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନରେ
୧୦୦ ଶେଷ ଓଡ଼ି କାଦୁଅରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।

= ଦେଶୀ ବା ଉନ୍ନତ ଧାନ ବେଉଷଣ ବେଳେ
ଏକର ପ୍ରତି ୫୦ କେଜି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସରକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା, ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ କିମ୍ବା ସି. ଏ. ଏନ୍
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଅପଣଙ୍କ ସେବାରେ—

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ଲିଡ଼
ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୭

SYMPHONY IN STEEL

Rourkela striking new notes

Rourkela is a steel plant with a difference. Its product range is the widest, Plates, hot rolled coils, cold rolled sheets and coils, galvanised sheets, electrolytic tin plates, electrical sheets and large diameter pipes. Add to this the fertilizer SONA and RAJA Granulated slag for the cement industry; Coal chemicals and by-products. Chemical, Pharmaceutical dyestuffs. The products of Rourkela serve the core sectors. Helping manufacture of domestic conveniences. Be it a bicycle or a razor blade, a steel almirah or a vegetable oil container, Rourkela is the common factor. At Rourkela the stress is on quality supported by high technology.

And the Search for new products and newer specifications is always on. CRGO and CRNO silicon steel sheets for the power sector will be new addition to the already wide range Rourkela has developed clad plates (ROUCLAD), perfected high strength low alloy plates (SAILMA), and produced ROUDRAW. It is contemplating setting up a Urea manufacturing unit and will go in for production of PBFS cement. At Rourkela the scope is infinite and the search ceaseless.

Rourkela-it rings a symphony in steel production committed to enhanced Productivity.

—In constant quest for the new

ROURKELA STEEL PLANT

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

ଆଜି “ହା ଅନ୍ନ”ର ହତାଶା ନାହିଁ

ଏଭ୍ ଏସ୍. ସି.ର

ସୁବିଧା, ଅମୋ. ସଲଫେଟ୍, ସୁଷମ ସାର

ଦେଉଳ ଗମାରରେ

ଶାନ୍ତ୍ୟ ଶାନ୍ତ୍ୟ ଭରି ଦେବାରେ

ରୁପୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଫର୍ଟିଲାଇଜର

କର୍ପୋରେସନ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

କା, ଖାରବେଳନଗର,

ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଜାତୀୟ ସାଫତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉଷ୍ମ ଇସ୍ତୁରେ

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥ ବଳୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୬ ବର୍ଷରେ ଏହା ହେବ ଦୁଇଗୁଣ

ଟ ୧୦୦୦-୦୦ ମାତ୍ର ୬ ବର୍ଷରେ ହୁଏ ଟ ୧୦୧୫-୦୦

ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ହାରରେ ଚଳନ୍ତୁଥିବା ସୁଧ ଅଥବା ଶତକଡ଼ା ୧୭-୧୯ ହାରରେ ସରଳ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ ।

ସମ୍ଭାଷକ ହାତରେ ସୁଧସାଙ୍କକୁ ଆୟୁକ୍ତର ରହାତ ଓ

କମାକରିକାର କୌଣସି ସମ୍ପୋକ ସୀମା ନାହିଁ ।

୧୦, ୫୦, ୧୦୦, ୫୦୦, ୧୦୦୦ ଓ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନ ସବୁ ପୋଷ୍ଟଅଫିସରେ କଣିକାକୁ ମିଳେ ।

ନିକଟସ୍ଥ ଡାକଘରେ ଆଜିହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ।

●

ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ ସଂଗଠନ

ଅର୍ଥସଂଗ୍ରହ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

●

ଭଲ ଲେଖକଙ୍କ ଭଲ ବହି

ଗୀତା ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରୀ-ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଟ ୫୦-୦୦, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚ ପଟ୍ଟାଣୀ ଓଷାସ୍ତକ ଟ ୫୦-୦୦, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବ ଦେବୀ (୩୩ଶ୍ରୁ) ଟ ୧୬୦-୦୦, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁସନ୍ଥ (୩୩ଶ୍ରୁ) ଟ ୮୦-୦୦, ଗଲ୍ଲ କୋଟାର୍କ (୨୩ଶ୍ରୁ) - ସୁଦୋଧ ଦାସ ଟ ୨୫-୦୦, ସର୍ବର ପଟେଲ-ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଟ ୧୮-୦୦, ଦେବଦାସ (ଶରଚନ୍ଦ୍ର) ବର୍ଣ୍ଣାଧର ଟ ୧୦-୦୦, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ (ଶରଚନ୍ଦ୍ର) ଯମେଶ୍ଵର ଟ ୫୫-୦୦, ମଣିଷୀ ଭୂଳସୀ (ଭ୍ରମ) ଲେକରନ୍ଦ୍ର ଟ ୧୭-୦୦, ମଣିମା ଶୁଣିମାହେନ୍ଦ୍ର ଲେକରନ୍ଦ୍ର ଟ ୨୪-୦୦, ମହାଭାରତ; ଭୂଲମଣି ଜେନା ଟ ୩୦-୦୦, ରାମାୟଣ; ଭୂଲମଣି ଜେନା ଟ ୨୫-୦୦, ଭାରତ; ଭୂଲମଣି ଜେନା ଟ ୩୫-୦୦, ଦେବୀ ଭାରତ; ଭୂଲମଣି ଜେନା ଟ ୨୫-୦୦, ବୌଷ୍ଟବ ପଦାବଳୀ ଟ ୨୦-୦୦, ସାବର ନୟା ଝରଣା - ଯଶଦ୍ର କୁମାର ଟ ୨୫-୦୦, ଚନ୍ଦ୍ର ମଣିକା-ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଟ ୧୮-୦୦, ଜଗ ମହ୍ମୁଦ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତାବଳୀ ଟ ୪୦-୦୦, ଗାନ୍ଧି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ-ଭ୍ର. ଶତ୍ରୁଘ୍ନୀ ଟ ୨୫-୦୦, ଜଙ୍ଗଲ ସହର-ଅନାଦି ସାହୁ ଟ ୪୦-୦୦, ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ପଥ ଟ ୧୮-୦୦, ଦ୍ଵାରକା ପ୍ରଭାସ - ଅଶ୍ରୀତାପ ଟ ୨୮-୦୦, ତାଳ ବଙ୍ଗା-କମଳ ଟ ୭-୦୦, ଭାରତ ସେମିନା ଟ ୨୫-୦୦, ଫାର୍ସି ଦୃଷ୍ଟି-ବିପିନ ମିଶ୍ର ଟ ୧୫-୦୦, ଲଳିତ ଲବଙ୍ଗ ଲତା, ବ୍ରଜମୋହନ ଟ ୨୮-୦୦, ସାରଳା ମହାଭାରତ - ହରେକୃଷ୍ଣ ଟ ୪୦-୦୦, ବଧୂ ନରସିଂହ - ଚିତ୍ରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ ୧୮-୦୦, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ-ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ଟ ୧୪-୦୦, ପ୍ରେତର ସୁନର୍ଜନ-ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ଟ ୧୨-୦୦, କଥା କହୁଥିବା ଶବ-ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ଟ ୧୦-୦୦, ଅନ୍ୟନୟା ଅନ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ-ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଟ ୧୫-୦୦, ରକ୍ତ ସାଗର ମୃରଲ୍ୟଧର ଟ ୧୫-୦୦, ରଜନୀ ଯାଉଛି ବିଦି-ମୃରଲ୍ୟଧର ଟ ୧୫-୦୦, ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁ-ରାଜ କଣୋର ଟ ୧୫-୦୦ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର - ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଟ ୧୨-୫୦, ଝେଲ - ଦେବ୍ରାଜଲେଙ୍କା ଟ ୧୫-୦୦, ସ୍ତେମ ନଗରର ଅନେକ କଥା-ଦେବ୍ରାଜଲେଙ୍କା ଟ ୧୮-୦୦, ଯି ଶକ୍ତି ଉମାମିଶ୍ର ଟ ୧୦-୦୦, ଉତ୍ତମା ପାହାଡ଼ର ଦର୍ଜୀ-ରମେଶ ଟ ୧୦-୦୦, ସେକାଲ ଏକାଲ ଅନ୍ୟକାଲ-ଯମେ ଟ ୧୮-୦୦, ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ-ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଟ ୨୫-୦୦, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା - ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଟ ୨୦-୦୦, ନନାଙ୍କ ଦେଶ ଭ. ବିହମଦାସ ଟ ୩୦-୦୦, ଗଙ୍ଗା ଓ ଗଙ୍ଗା ବିହନ୍ତ ଶତପଥୀ ଟ ୨୧-୦୦, ଏମନ ସେମନ-ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଟ ୨୧-୦୦, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କବି; ମହାପାତ୍ର ଜଳମଣି ଟ ୧୦-୦୦, ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ; ମହାପାତ୍ର ଜଳମଣି ଟ ୧୨-୦୦,

ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର

ବିନୋଦ ବିହାରୀ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

ଫୋନ୍ : ୨୨୯୭୩

With best Compliments of :

VENUS INN

PHONE : 51738

LODGING AND BOARDING

- ★ **Luxurious rooms with attached bath
HOT & COLD water.**
- ★ **Beautiful ROOM SERVICE.**
- ★ **Pure VEGETARIAN Dining Hall.**
- ★ **Special SOUTH INDIAN Snacks and
Meals.**

217, PAPUJI NAGAR

BHUBANESWAR-751009

With best Compliments from :

B. ENGINEERS & BUILDERS (P) LTD.

665, SAHID NAGAR

BHUBANESWAR

USE **POTASH**

For

- ★ **Bolder Grains**
- ★ **Disease free Crops**
- ★ **Higher Yield**



INDIAN POTASH LIMITED

43, MADHUSUDAN NAGAR

Bhubaneswar-751001

ORISSA

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

GUPTA CABLES PRIVATE LIMITED

STATION ROAD

BHUBANESWAR-751006

ORISSA

MANUFACTURERS :

**AAC & ACSR Conductors, H. D. Wires, Binding Wires,
Wire Nails & Panel Pins.**

Gram—GUPTACABLE

Phone—51898

With best Compliments from :-

**BELPAHAR REFRACTORIES
LTD.**

P.O. - Belpahar

Dt . SAMBALPUR

ORISSA

Pincode : 768218

Manufacturers of Quality Refractories.

FACOR

Cable : **FACOR**

Phone : 52286

52675

52165

Telex : 0675-235

Ferro Alloys Corporation Limited

59, FOREST PARK

BHUBANESWAR - 751009

LARGEST PRODUCERS OF :

Ferro Manganese	High Carbon Ferro Chrome
Silico Manganese	Low Carbon Ferro Chrome
Magnesium Ferro Silicon	Silico Chrome
High Manganese Slag	Ferro Silicon

AND

CHROME ORES

WORKS

SHREERAMNAGAR-532101

Dist-Vizianagaram

Andhra Pradesh

CHARGE CHROME PROJECT

HEAD OFFICE

RANDIA

SHREERAM BHAVAN

(Baudpur Rly Stn.

Tumsar-441912

Post Box No 45

Dist-Bhandara

Bhadrak 756100

Maharashtra

Dist-Balasore, Orissa

BRANCHES / DEPOTS

BOMBAY CALCUTTA DELHI MADRAS NAGPUR

VISAKHAPATNAM

THE IMPORTANCE OF SERVICE CODE NUMBER

By end of August, 1983, we have over 15,000 customers owning Konark TV sets in Bhubaneswar and Cuttack. Though we take Pride at response from our esteemed patrons, we are also equally aware of our responsibility of providing affective and timely after sales service. Easy access to information relating to each customer calls meticulous coding system and storage without which efficiently in rendering service can not be achieved. This is why we have introduced a system under which each customer is allotted with a Service code Number, which helps our service centres to locate customers place and the history of the TV set installed.

Therefore, all that is required from a customer to get prompt service just his/her code Number and of course the nature of complaint. So while making a complaint, mention your code Number and ask for your complaint number from the receptionist who registers the complaint immediately

we have appraised each of our customers of his/her code Number at the time of delivery of related Bills and postal licences from September '83 onwards, the code Number will be intimated to the customers at the time of delivery of the TV set. There have been also many customers who have not been intimated of their code Numbers for want of correct address. Such of those customers can collect their bills along with licence and code Number from the respective Service centres.

Remember to help us serve you better, do not forget your code Number. Our service centres are opened on all days except Mondays between 10.30 A. M. to 6.00 P. M. and are only a phone call away.

SERVICE CENTRES

Tinikonia Bagicha

In front of Hotel Orienta,

Buxi Bazar, Cuttack

Phone No: 21134

Plot No: 784

Saheed Nagar,

Bhubaneswar

Phone No: 54940

Quote your code No. for quick service

M/S KONARK TELEVISION

B 1, 2 & 3, Industrial Estate, Bhubaneswar—10

The Orissa Agro Industries Corporation Ltd

(A Government of Orissa Undertaking)

Regd. Office : 95, Satyanagar, Bhubaneswar-7

IN THE SERVICE OF THE FARMERS OF THE STATE.

- * OAIC is implementing Orissa Government's Special programme for **HARIJAN** and **TRIBAL** farmers in providing tubewells and energised dugwells and necessary back-up services.
- * With an aim to increase the agricultural productivity OAIC extends its helping hand to the rural poor providing improved Agricultural Implements, Hand Tools, Agricultural Machinery fertilisers & pesticides through its state wide established outlets.
- * OAIC helps Cattle & Poultry Development in the State by manufacture and supply of balanced Cattle and Poultry feed at a competitive price. Our feed is the only product with ISI mark in the State.

Orissa Agro Industries Corporation has Maintained an Exponential Growth Rate for the Last 6 Years in the Face of Stiff Competition and has Proved to be Real Friend Philosopher & Guide of the Farmers of the State.

D. S. TRIPATHY, I.A.S.

MANAGING DIRECTOR

Cuttack Central Cooperative Bank Ltd.

Head Office—Nimchouri, Cuttack.

Head office

Tele { Gram : SAHAYOGA
Phone : 22211
20196
23306

COMPLETED 70 YEARS.

HISTORY REMINDS ITS HERITAGE.

- * Pays interest higher than other Banks at public sector.
- * Offers facilities of Luckers, Gold loan, Drafts and Bills
- * Accepts Indradhanu, Recurring, Savings, Fixed and Current Accounts.
- * Collects deposit at your door through Agents appointed under "Gruhalaxmi Deposit Scheme."
- * Provides honest and efficient Services through 27 Branches in the District.
- * Receives you as a honoured guest.
- * Your deposit with this Bank is insured under Deposit Insurance Scheme.

For detail particulars please contact the Secretary, Manager and Branch Managers.

A. Swain
President.

B. K. Roy
Secretary.

**THE ORISSA STATE HANDLOOM
DEVELOPMENT CORPORATION LTD.**

BHUBANESWAR.

Announce christening of their sales outlets

As

“ODISSI”

In the hazy distance of time, (may be in 2nd century B C.), odissi as a dance form, developed in the temple halls of orissa. Devoted danseuses (devadasis) performed this dedicatory dance as part of the temple rituals specially in the temple of Lord Jagannath at Puri. In 16th century, a class of tender-aged danseuses (gotipua) popularised odissi among the masses by performing it outside the temple.

So also, the orissa State Handloom Development Corporation are patronising numerous devious weavers and popularising their colourful fabrics among the masses which are hand-woven in cottages since ages.

Exciting range of handloom fabrics, produced and marketed by the Corporation, are as exquisite and classical as the “Odissi” dance and can meet virtually every buyer’s requirements. Step into our show-rooms “ODISSI” in all important towns of orissa and Varanasi, Calcutta Kharagpur & New-Delhi and have a feel of the majestic heritage of orissa handlooms.

AVAIL 20% GOVT. REBATE DURING FESTIVALS

Gram: HANDFAB HASTATNTA BHAVAN.

Janapath, Bhubane-war

Phone : 53083

50092

Oriss Industrial Infrastructure Development Corporation

IDCO TOWERS : BHUBANESWAR-751007

OFFERS :

- (1) Sophisticated Industrial sheds,
- (2) Developed plots
with
Power, water, effluent disposal system and other
infrastructural facilities like industrial housing,
Banks and Post offices
at
strategic nerve centres like
- (1) Chandaka Nucleus Complex, Bhubaneswar and
Mancheswar Industrial Estate,
- (2) Cuttack - Jagatpur - Choudwar - Athagarh and
Paradip Port.
- (3) Rourkela-Kalunga-Sundargarh
- (4) Balasore-Baripada-Rairangpur-Barbil- Keonjhar,
- (5) Dhenkanal-Angul-Talcher,
- (6) NALCO impact zone-Sunabeda-Jeypore-Rayagada,
- (7) Emerging Nucleus Complex-Bolangir & Kesinga
(Kalahandi)

OUR ACHIEVEMENTS :

- (1) Acquisition of 7,000 acres of land for setting up
industries, 5000 acres more in the pipe line,
- (2) 1200 nos of industrial sheds,

Please contact for further details : **V. JHA**, I.A.S.

Phone : 52828

51306

51865

Gram . INFRA

Telex : 0675-204

Managing Director

**ORISSA INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT CORPORATION**

IDCO TOWERS,

BBSR-7

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

ORISSA INDUSTRIES LIMITED

**MANUFACTURERS OF
SANITARYWARES, STONEWARE PIPES AND
REFRACTORIES.**

**REGD. OFFICE
BARANG, CUTTACK : 754 005**

WORKS :

LATHIKATA (Rourkela) BARANG (Cuttack)
Phone : PABD 3160, 3116 Phone : 21022 (CTC)
3602 52249 (BBS)
Gram : ORINDS, ROURKELA Gram : JHUNJHUNWALA
Tlx : 0635 - 222 Tlx : 0676 - 235

BY ALL REASONS

FOR ALL SEASONS

USE

**KONARK ASBESTOS CEMENT PRODUCTS
MANUFACTURED BY**

UTKAL ASBESTOS LIMITED

REGD. OFF : 40, KHARAVELA NAGAR

BHUBANESWAR-751001

Phone : 51060, 54661 & 54174

Gram : 'UTAL'—Telex—0675-269

**WORKS : POST BOX NO. 8, DHENKANAL
(ORISSA)**

Phone : 263, & 231

Gram : 'UTAL'

THE ORISSA FOREST CORPORATION LIMITED

ESTTD. 1962

(A Government of Orissa Undertaking)

AT THE SERVICE OF THE NATION

- ★ We are the 1st pioneering public sector Forest Corporation of the Nation. In 1962 we began the venture with a sale turnover of a small sum of Rs. 16.00 lakhs. The turnover today is Rs. 60.00 crores.
- ★ Our annual contribution to the State Exchequer in the shape of royalty alone is over Rs. 33 00 crores per annum. We supply 7 lakh sleepers to the Railways valued at Rs. 10.00 crores. We also supply timber to Coalfield, Ordnance factories, D. G. S. & D, Port Trust and various other industries to the tune of Rs 2.00 crores.
- ★ In projecting a massive Plantation scheme and campaigning for the establishment of forest based industries, we draw a distinct mark in the economic development graph of the State.
- ★ We work out forest coupes by the help of Tribals and backward classes and supply quality timber, charcoal, pulpwood to government and non-Government Organisations like Railways, Coalfields, Housing Boards, Paper Mills and the like.
- ★ We sell bidi leaves as the sole sellings agent of the Government
- ★ We collect and sell minor forest produces like Sal seed, Mohwa seed, Mango Kernel and Myrabolam. We are the regular suppliers of the above oil seeds to oil Extraction Plants established inside and outside the State

- ★ We supply export quality furniture, wooden figurette and construction materials to Government offices, Semi-Government and Non-Government Organisations and Housing Boards We take up furnishing to Guest Houses, Tourist Bungalows, Conference Halls. This has fetched us appreciation from foreigners and high dignitaries.
- ★ We are earning valuable foreign exchange for the country by re-establishing our contracts for export of 2,000 tonnes of Kendu leaves to Sri Lanka during the year 1983-84
- ★ We have a timber depot at Calcutte and Delhi to cater to the needs of the people of North India and two sales centres at Calcutta and Madras for Bidi leaves.
- ★ We are very soon establishing a factory for the manufacture of composite Board at Bolangir, Orissa.
- ★ We manufacture and sell KONARAK BIDI A Scheme to help the people in drought effected areas.

For details, please contact

THE ORISSA FOREST CORPORATION LIMITED
SATYANAGAR : BHUBANESWAR-7 (ORISSA)

Telegram : FORESTCORP

Telex : 0675-240

Telephone : 51086
 51269 PABX